

February 1980

సనాతన సారథి

సనాతన సారథి

ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క
సామాజిక నైతిక అధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 28 జనవరి 1980 సంచిక 2

చిత్రము : — సచ్చిదానందమూర్తి

సత్యసాయివాహిని - (14)	భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిదాదా 29
మానసమరాళి :	అమరేంద్ర 28
వేదపురుష సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞము	భగవానుని దివ్యోపన్యాసము 29
'ప్రభాంతి'	భగవానుని దివ్యోపన్యాసము 35
చిత్తిచోరుడు	—కాండూరి భాగ్యవి 39
నైస్సు, ప్రియమ్యయాబిటి: ఒకేకాసుకి	ప్రొఫెసర్ ఎన్. వి. పట్టు 41
బొమ్మా బొరుసులా :	
కాలేజి విద్యార్థులు	శ్రీవారి దివ్యబోధ 44
విగ్రహారాధన	శ్రీవారి దివ్యబోధ 47

చందాదారులు గమనించండి !

మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెలా పంపుచున్న పత్రికపైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆ నెంబరు " . / - 80 అనియుండిన, మీ చందా మార్చి నెలలో ఆయిపోవునని తెలుసుకొని, క్రొత్త చందా (నం॥నకు రూ. 6) ఫిబ్రవరి నెల 29 వ తేదీ 1980 లోవల వ్రత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు పంపవలెను

—: శ్రీ వారి కార్యక్రమములు : —

బాబావారు ప్రశాంతి నిలయము నందున్నారా అని తెలిపకొన గోరు భక్తులు వద్దిక్ రిలేషన్స్ అఫీస్, ప్రశాంతి నిలయము పోను. పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయ కార్డు గానీ రిప్లయ పెయర్ తెలిగ్రాం గానీ పంపవలెను. లేదా కొత్తచెరువు, 36 నెంబర్ కి ఫోన్ చేయవలెను.

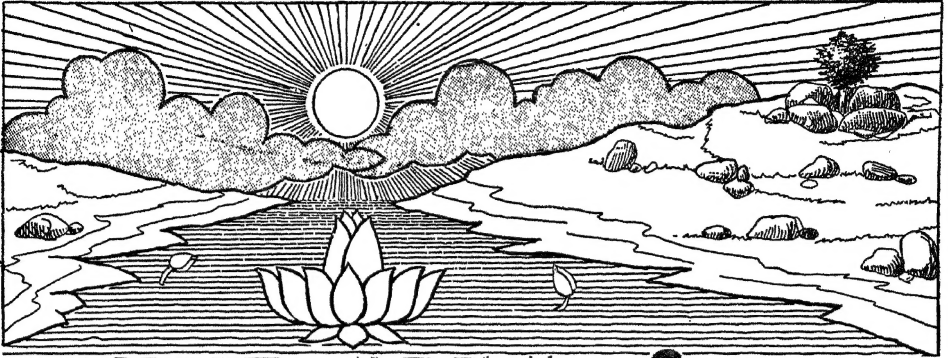
సంవత్సర చందా 6 రూ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానెంబరుతో చెల్లించవలయును.

వివరములకు అటోరోపలి భాగములో చూడండి

సత్యసాయి వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

14

విజ్ఞానము లేని విద్య, వివేకము లేని విజ్ఞానం, లౌకికము లేని మనిషి, విచక్షణ లేని పని. విజ్ఞాత లేని పాండిత్యము, అర్హత లేని అధికారము, సత్యము లేని వాక్కు, మాధుర్యము లేని సంగీతం. భక్తి లేని పూజ. శీలం లేని మనిషి, వినయము లేని విద్యార్థి, సభ్యులను మెప్పించని ఉపన్యాసం రాజించదు. శ్రమ తప్ప ఫలితం శూన్యం. శాస్త్రజన్యజ్ఞానముతో బాటు ప్రతి ఒక్కరూ అనుభవజ్ఞానమును క్రూడా సంపాదించి తీరాలి. అనుభవంలోకి రాని విద్యా విజ్ఞానాదులవల్ల ప్రయోజనమేమియూ ఉండదు. మనలో నిలకడగా నిల్వఉన్న జ్ఞానం వృధా. అది వట్టి పాండిత్యంగా మాత్రమే నిలచి పోతుంది. దానిని అనుభవములోనికి తీసుకొని రావటంలోనే ఉన్నది గొప్పతనము. ధనమును

సంపాదించి దాచిపెట్టినందువల్ల ప్రయోజనం లేదు. దానిని అనుభవించునప్పుడు, లోక కల్యాణమునకు, సద్వినియోగము చేసినప్పుడే దాని సార్థకత.

అట్లే వివిధ పుస్తకములలోని జ్ఞానమును సంపాదించినంతమాత్రమున ప్రయోజనము లేదు. దానిని అనుభవము లోనికి తెచ్చుకొని లోకకల్యాణమునకు వినియోగించినప్పుడే దానికి కూడ సార్థకత ఉంటుంది. అయితే ఇట్టి అనుభవమును పొందు తెట్లు? దీనిని పొందుటకు మూడుదశలను దాటవలసి ఉంటుంది. మొదటిది తెలుసుకొనుట, రెండవది చూచుట, మూడవది ప్రవేశించుట. వీటినే 'జ్ఞాతుం,' 'ద్రష్టుం,' 'ప్రవేష్టుం' అని అందురు.

మొట్టమొదట శాస్త్రములోనున్న అమూల్యమైన విషయాలను గురించి అనుభవజ్ఞులద్వారా తెలుసుకొనవలెను. తెలుసుకొనుటవలన వాటియందు సహజముగా ఆసక్తి జనిస్తుంది. అప్పుడు వాటిని యెట్లయినా సరే చూచితిరాలి. అనే కోరిక వుడుతుంది. దీనినే 'జ్ఞాతుం' అని అంటారు.

రెండవదశలో అటువంటి శాస్త్రములు. విశేషములు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో పరిశీలన చేసి, చూచి, సేకరిస్తాము. ప్రత్యక్షంగా చూస్తాము. చదువుతాము. ఎంతో పట్టుదలతో విచారిస్తాము. అవగాహన చేసుకొంటాం; అనందిస్తాము. అంతటితో కొంతవరకు తృప్తి కలుగుతుంది. కొన్ని అమూల్యమైన విషయాలను తెలుసుకొన్నామనే సంతృప్తి కలుగుతుంది. శాస్త్రజ్ఞానం లభిస్తుంది, ఇట్టి దశను 'ద్రష్టుం' అంటారు.

పై రెండు దశలలో సంతృప్తి చెందితే ప్రయోజనము లేదు; ఉండదు. దానిలో ప్రవేశించి లీనమై తాదాత్మ్యం పొందవలెను. దానిలో అనగా తెలుసుకొన్నదానిలో చూచినదానిలో లీనమై అనుభవించాలి. అన్నం తిని సోమరిలా ఏ పనీ చేయకుండా పూరకనే పండుకుంటే ఉపయోగం లేకపోగా అజీర్ణం చేస్తుంది. ప్రతి రోజు సరిపోయే ఆహారము తీసుకొని శారీరకశ్రమచేసినప్పుడే తిన్న తిండి జీర్ణమై రక్తరూపమై మానవునికి శక్తినిచ్చును. అదేవిధంగా తెలుసుకొని చూచిన విషయాలను జీర్ణము చేసుకొని అనుభవములోనికి అనగా ఆచరణలోనికి తెచ్చుకొని

మానవకల్యాణానికి. దేశపురోభివృద్ధికి ఉపయోగించినప్పుడే తెలుసుకొని చూచినందువల్లా ప్రయోజనము ఉంటుంది. పుస్తకములో నున్న విషయములను కంఠస్థము చేసి ఉపన్యాసభోరణిలో చెప్పడం కొంత తేలికే. సాధారణంగా పుస్తకపఠనముద్వారా కలిగెడు జ్ఞానం పుస్తకజన్యజ్ఞానము అందురు. ఇది సర్వసామాన్యమైనది. కనుక విన్నవి, కన్నవి, తిన్నవి కొంత వరకైనా ఆచరణరూపం చెందాలి. అనుభవములోనికి తీసుకొనిరావాలి. దీనినే 'ప్రవేష్టుం' అని అందురు.

మన ప్రాచీన శాస్త్రములలో అనేక అమూల్య విషయాలున్నవి. విలువైన రత్నములు దాగి ఉన్నవి. సాంకేతిక అణుసిద్ధాంత రహస్యములుకూడా ఎన్నో ఉన్నవి. అన్వేషణ ప్రారంభించాలి. మానవవికాసానికి ఉపయోగపడేటట్లు చేయాలి. ప్రతివిద్యార్థిలో నూతనవిషయాలను కనిపెట్టాలనే తాపత్రయం. పట్టుదల తప్పని సరిగా ఉండాలి. మహాపన్యాసము లివ్వడంతో, చర్చావేదికల నలంకరించడంతో సంతృప్తి చెందరాదు. 'విచారణ జరిపి నూతన విషయాలను కనిపెట్టాలి', అనే కుతూహలం ఉండాలి. అటువంటి వారు మాత్రమే విజ్ఞానమును లోకానికి అందించకలుగుతారు. పైపై జ్ఞానమువలన ప్రయోజనముండదు. అనుభవజ్ఞానమునకు మించిన జ్ఞానము మరొకటి ఉండదు. కనుక అటువంటి అనుభవజ్ఞానమును స్వశక్తితో, స్వప్రేరణతో, స్వయంకృషితో. పట్టుదల శ్రద్ధలతో సాధించి సాంకేతిక పురోభివృద్ధికి తోడ్పడి, అధికృత్యుత్తినిచేసి, దేశపురోభివృద్ధికి ఉపయోగ పడాలి.

అనుభవజ్ఞానమును సంపాదించటం ఎంత అవసరమో దానిని మంచికి, దేశకల్యాణమునకు ఉపయోగించే వివేకజ్ఞానముకూడ అంత అవసరము. వివేకములేని విద్యవల్ల విచక్షణ చూపించలేని జ్ఞానమువల్ల ఉపయోగమేమాత్రము ఉండదు. వివేకము వేరు; విద్య వేరు. మంచికి చెడుకు మధ్య వ్యత్యాసం తెలుసుకొనుటే వివేక లక్షణము. అట్టి వ్యత్యాసమును తెలుసుకొనిన విదవ దీనికి ఎంత, ఎప్పుడు ఎటువంటి ప్రాముఖ్యము నివ్వాలి? నిర్ణయించగల శక్తిసామర్థ్యములనే 'విచక్షణా జ్ఞానం' అని అంటారు.

విచక్షణాజ్ఞానం వివేకజ్ఞానములోని అంతర్భాగం. వివేకము లేని వానికి సన్మార్గం పట్టుబడదు. మనము చేయు ప్రతిపనిలోను వివేకాన్ని ప్రదర్శించటం విజ్ఞతలక్షణం. అణుపరిశోధనలను జరిపి ఒక్క క్షణంలో ప్రపంచాన్ని భస్మీకరించగల చేయగల మారణాయుధాలను తయారుచేయవచ్చును. అదే అణుశక్తి ద్వారా కొన్ని కోట్ల కిలోవాట్ల శక్తిగల విద్యుచ్ఛక్తిని తయారు చేయవచ్చును. దానిని పరిశ్రమలకు వ్యవసాయములకు అనుకూల పరచి దేశమును సస్యశ్యామలంగాకూడా చేయవచ్చును. విద్యావంతుడు ఇటువంటి విషయములలోనే తన వివేకబుద్ధిని ప్రదర్శించాలి. విచక్షణాజ్ఞానాన్ని చూపించాలి. తాను కనిపెట్టిన గొప్పవిషయాన్ని చెడుకు, సంక్షోభానికి, సర్వనాశనానికి కాక, మంచికి, మానవ కల్యాణానికి, అధికోత్పత్తికి ఉపయోగపడే విధముగా చేయడమే వివేకజ్ఞానం అని అంటారు.

ఇట్టి వివేకవిచక్షణాజ్ఞానం, కలవారు ఒక వేళ ధనహీనుడైననూ అధికారం లేనివాడైననూ

అందరిచేతనూ గౌరవంపబడుతాడు; పూజింపబడుతాడు. వివేకవిచక్షణాజ్ఞానము లేనివాడు, విద్యావేత్త అయిననూ, మిక్కిలి ధనవంతుడైననూ ప్రముఖశాస్త్రవేత్త అయిననూ, ఏమాత్రము ప్రకాశించడు. వివేకవిచక్షణాజ్ఞానరహితుడు ధర్మమేదో, అధర్మమేదోకూడ కనుగొనలేడు. అందువలన ఒక శాస్త్రజ్ఞానంతోనే సంతృప్తిచెందక వివేకవిచక్షణాజ్ఞానములను మరియు అనుభవజ్ఞానమును ప్రతివిద్యార్థి సంపాదించి తీరవలెను. వివేకముతోకూడిన దూరదృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకొనవలెను. దానిని సమాజాభివృద్ధికి వినియోగించవలెను.

అనుభవజ్ఞానవివేకజ్ఞానములతోనే సంతృప్తి చెందరాదు. ప్రతివానికి లౌకికజ్ఞానము కూడా కావాలి. దీనినే ప్రపంచజ్ఞానం అంటారు. ఈ జ్ఞానం కేవలము పుస్తకాలద్వారా లభ్యము కాదు. దీనిని సంపాదించుకొనవలెనన్న లేక పొందవలెనను ఆసక్తియున్న విస్తృతంగా దేశాటన చేయవలెను. దానికే పూర్వీకులు తీర్థయాత్రలు, మహానీయుల దర్శన, స్పర్శన సంభాషణలను పొందగోరి, పవిత్రక్షేత్రదర్శనములు చేయుచూ వచ్చిరి. అంతేకాదు. ప్రపంచములో దైవస్మృతిలోని ఎంతలు, వినోదములు దర్శించి వాటివలన అనేక విధములైన జ్ఞానమును సంపాదించుకొనెడి వారు. ప్రకృతిలో పలువిధములైన జ్ఞానమును ప్రబోధించే అమూల్యమైన విషయాలన్నియో యున్నవి. ప్రతివాటి పుట్టు పూర్వోత్తరాలను తెలుసుకొనవలెను. చరిత్రను నాగరికతను, సంస్కృతిని అవగాహనచేసుకొని ప్రచారములోనికి తీసుకొనిరావలెను. ఈ విధమైన ప్రచారానికి పూనుకొనగోరు వ్యక్తి మొట్ట

మొదట అత్యున్నతత్వమును అర్థము చేసుకొనవలెను. లోకములో భౌతికజ్ఞానం, సంగీతజ్ఞానం, సాహిత్యజ్ఞానం శిల్ప గణిత శాస్త్రజ్ఞానము ఇత్యాది జ్ఞానములెన్నో ఉన్నవి. అన్నింటియందు అత్యున్నతం రాజువంటిది. అది తెలియక శాంతిలేదు.

ప్రపంచదృష్టిలో కీర్తిప్రతిష్ఠలు సంపాదించినప్పటికీ అత్యున్నతము సంపాదించనివానికి సుఖముండదు. అన్ని విధములైన జ్ఞానములలో కెల్లా అత్యున్నతము శ్రేష్ఠమయినది. అత్యున్నతమన్నా, పరమాత్మజ్ఞానమన్నా. ఆధ్యాత్మికజ్ఞానమన్నా అంతా ఒక్కటే. అత్యను, పరమాత్మను చక్కగా తెలుసుకొనుటకు దోహదంచేసే జ్ఞానం దేనిని తెలుసుకొనినచో సమస్తము తెలుసుకొనబడినదగునో అట్టి పరమాత్మను

ఎరిగిన వాడగును. అదియే అత్యున్నతము. అతడే ప్రపంచములో సర్వజ్ఞునిగా పేరు ప్రఖ్యాతులను పొందుతాడు. లౌకికవిద్యలు పరిపూర్ణశాంతిని కలుగజేయజాలవు. అత్యున్నత ఒక్కడు మాత్రమే శోకమును దాటగలడు. కనుక ప్రతిఒక్కరు అత్యున్నతవిషయమును తెలుసుకొనుటకు ప్రయత్నించవలసియుండును. అత్యున్నతము చిత్తశుద్ధి వలననే కలుగును. అట్టి చిత్తశుద్ధి పవిత్రకార్యములు, పుణ్యకార్యములు, అనగా దానం, పరోపకారం, భూతదయ, దైవభక్తి, నిష్కామ బుద్ధితో ఎట్టి ఫలాపేక్ష లేకుండా, ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో కర్మల నాచరించడమువలన జరుగుతుంది. అట్టి నిర్మలహృదయమున జ్ఞానభాస్కరుడు ఉడుస్తాడు. అట్టి జ్ఞానోదయము వలన నరుడు నారాయణుడు అవుతాడు.

(నశేషము)

మా న స మ రా

ఎటనుండి నీరాక ఏడకే నీపోక
ఇది నీవు విహరించువేడుకలు ఎందాక?
ఇది దక్షిణాయజము కదలుమిచ్చటినుంచి
భీకరంబగు మృత్యుకమనమ్ములనువీడి
అదె ఉత్తరావధము పరమశివనదనమ్ము
తైలాన శిఖరాగ్రైవల్యదామమ్ము
నిండె మానవ వరవి విర్రలానందరురి
నీ నీడ నీవరసి మురిసిపొమ్మొకసారి
నీదు గమ్యములో విహర్యమవి గురుతించి

నీకు దారివిజాపు రవిబిందిమునుగాంచి
వీడివచ్చిన గూటిజాడలను గమనించి
వినువీధిసాగవే నా మానవమరాళి!
వెనుదిరిగి చూడకే కాంతిమధువులగోలి.
ఎండ మిలమిలలోన వెండిరెక్కలవంచి
చిరుగాలి తెఱటాల తెరచావ నవరించి
చిన్నారి నావవై దివ్య సీమవరించి
ఎగవీటి సొగసుగా నా మానవ మరాళి!

అమరేంద్ర

వేదపురుష సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞము

ఏ గుణంబు గణించి - ఏతెంచెనోనాడు
ప్రహ్లాదు పాలింప - పరమపురుషు
దేగుణంబు గణించి - ఏతెంచెనోనాడు
కరివి గాచెడి తరి - కమలనయను
దేగుణంబు గణించి - ఏతెంచెనోనాడు
ధ్రువకుమారుని సాక - రూఢిమీఱ
నేగుణంబు గణించి - ఏతెంచెనోనాడు
బలిచక్రవర్తిగా - వంగనోర్చి
ఆగుణంబె గణించి యా - యమరవంధ్యు
దార్తజనులను బాలించు - నట్టివాడు
శ్రీనివాసుండు లోకైక - చిన్మయండు
వెల్లెవర్తి కుడై నేడు - పృథివియందు.

మౌళి గుల్మెడు చంద్ర - మఃఖండకళతోడ
బెడగారు గుంపెడు - జడలతోడ
జడలలో ప్రవహించు - జడలేటి విగితోడ
డంబైన ఫాలనే - త్రంబుతోడ
నల్ల నేరెడువంటి - నల్లని మెడతోడ
కరమున నాగకం - కణముతోడ
నడుమున చుట్టిన - నాగచర్మముతోడ
మైనిండ నలదు భ - స్తంబుతోడ
ఆఱు శాస్త్రములందున - నందగించి,
నల్ల కలువల హవీయించి - కొల్లెలాడు.
మెరుగు చామన ఛాయల - మేనితోప్ర
కాంతివాసుడు నేడు సా - జెక్కరించె.

దేహము పాంచభౌతికము - దేహము కాలక తప్పదెప్పుడొన్
దేహి నిరామయుండు గణు - తింపగ దేహికి చావుపుట్టుకల్
మోహవిబద్ధబంధనల - ముద్రలు లేవు విజంబు జూడ, నా
దేహియే దేవదేవుడు - దిన్ గమనింపగ నాత్మరూపుడై.

[పేమన్వరూపులారా!

దేహము ఎవరిది? కన్న తల్లిదా? పోషించిన
తండ్రిదా? లేక తల్లిని కన్న తాతదా? ఎవరిదీకాదు.
ఇది కేవలము జడమైనటువంటి, మృణ్మయమైన పుట
ము. ఇట్టి మృణ్మయమైన దేహమును నేనుగా భావించి
సత్యమైన ఆత్మతత్వాన్ని మనము ఈ నాడు
గురుచున్నాము. నీవు దేహము కాదు; దేహివి.
నీవు శరీరము కాదు శరీరివి; నీవు క్షేత్రము కాదు;
క్షేత్రజ్ఞుడవు. ఇట్టి విత్యమైన ఆత్మను, సత్యమైన
సేహిని పవిత్రమైన క్షేత్రమును ఆపవిత్రము

గావించుకొనే కర్మలయందు మనము ఈ నాడు మన
జీవితమును అంకితం గావించుకొనుచున్నాము. మాన
వుడికి సంభవించు సర్వవిధములైన దుఃఖములు కూడ
నూ దేహభిమానము చేతనే కలుగుచున్నవి. ఈతుచ్చ
మైన నీటిబుడగవంటి దేహమునే నేనని భావించి, ఈ
మమత్వము చేతనూ, అభిమానము చేతనూ దుఃఖము
నకు కట్టుబడుతున్నాడు మానవుడు. ఇది కేవలము
జడమైనటువంటిదన్న సత్యాన్ని తాను గుర్తించుకోలేక
పోతున్నాడు.

అయితే, ఈ ఆత్మను ఆధారంగా చేసుకుని, ఆదే

యమనే దేహమునందు, జగత్తును అనుభవించుటకు కొన్ని విధములైన కారణములు కల్పించినాడు భగవంతుడు. రథము, రథమునిమిత్తమై ఏర్పడలేదు. 'కారు' 'కారు' నిమిత్తమై కల్పించినది కారు. కారులో ప్రయాణం చేసే అధికారి ఒకడున్నాడనే నత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. కనుకనే ఈ దేహి, దేహమునే రథమును ఆధారం చేసుకుని జగత్కల్యాణనిమిత్తమై, ధర్మాచరణనిమిత్తమై, నత్యాన్వేషణ నిమిత్తమై, నర్వాన్వేషణనిమిత్తమై కొంతవరకు ప్రయాణం నలుపుతూ వస్తున్నాడు. నిజముగా మానవజన్మము, ఈ శరీరధారియైన జీవుడు, పవిత్రమైన దివ్యత్వాన్ని పొందే నిమిత్తమై తానీ జగత్తుకు దిగివచ్చాడు. మన జీవితమంతయు యజ్ఞరూపకంగా వచ్చింది. మనము ఏ కర్మలు చేసినప్పటికీనీ, ఏ క్రియలు ఆచరించినప్పటికీనీ, యజ్ఞముగానే రూపొందుతూ వస్తున్నవి. అహంకారరహితమైన కర్మ, స్వార్థరహితమైన కర్మ కేవలము పరాపేక్షలేనటువంటి కర్మ, యజ్ఞస్వరూపాన్ని ధరిస్తూంటుంది. దీనినే కర్మయోగము అని పిలుస్తూ వచ్చింది భగవద్గీత.

ఈనాడు ఏడుదినములనుండి గావించుచున్న వేద పురుషసప్తాహజ్ఞానయజ్ఞము సమాప్తి గావించబడినది. సమాప్తియనగా బ్రహ్మప్రాప్తియే! ఈ యజ్ఞమునందు ప్రాతఃకాలమున, సాయంసమయములయందు, ఇంద్రుడిని ఆహ్వానించడము, ఇంద్రునికి నైవేద్యము పెట్టడము, ఇంద్రునితోపాటు అనేకదేవతలనుకూడా ఆహ్వానించడము జరుగుతూవచ్చింది. ఇక్కడ ఇంద్రుడనగా ఎవరు? ఇంద్రుడనగా ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన స్వరూపాన్ని ధరించిన వ్యక్తికాదు. మానవుని దేహమునందున్న ఇంద్రియములకు అధిపతి యగువాడే ఇంద్రుడు. ఈ ఇంద్రునకే మనస్సు అని

మరొక పేరు. ఈ మనస్సు ఇంద్రియములచేత అనుభవించబడినంతకాలమూ దీనికి ఇంద్రుడు అని పేరు వచ్చింది. ఇంద్రియములను దమించడంచేత ఇంద్రుడికి రుద్రుడు అని మరొక పేరు పెడుతూ వచ్చారు. ఇంద్రుడు కానీ, రుద్రుడు కానీ, వేరు కాదు. ఇంద్రియములను విగ్రహించినవాడే రుద్రుడు. ఈ ఇంద్రునకు ఒక చక్రము కలదు అని కూడా వేదము నందు చెప్పబడుతూ వచ్చింది. ఈ చక్రమునకు అనేక విధములైన పేర్లు కలవు.

శతారము అనగా పది అంచులు కలిగినది. వెయ్యి కళ్ళు, అంచులు కలిగినది ఈ చక్రము. అని గూడ మరొక పేరు గలదు. కనుక శతారము, సహస్రారము, దశారము అని దీనికి మూడు పేర్లు పెడుతూ వచ్చారు. అరము అనగా అంచులు. కనుక పది అంచులు కలిగినది ఇంద్రునియొక్క చక్రము అని దీని అర్థము. ఈ పది అంచులు ఏవి? ఐదు కర్మేంద్రియములు. ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు. కనుక ఈ దశేంద్రియ స్వరూపమైన ఈ గుణములనే ఇంద్రుడు చక్రముగా ధరిస్తూవచ్చాడు. ఈ పదింటికీనీ అధిపతి అయినవాడు మనస్సు. కనుక ఇకనికి ఏకాదశరుద్రుడు, అని మరొక పేరు పెడుతూవచ్చారు. ఏకాదశరుద్రుడనగా ప్రత్యేకించినటువంటి వాడు కాదు. మన ఇంద్రియములు, ఇంద్రియములకు అధిపతి అయిన మనస్సు; ఈ రెండింటి సమ్మిళితమే ఏకాదశ స్వరూపము. ఇక్కడ ఇంద్రుడిని అనేకవిధములుగా ఆహ్వానము నలుపుతూవస్తుంటారు.

ఈ ఇంద్రునే వేదమునందు 'పురుషాశుడు' అన్నాడు. ఈ పురుషాశుని అంకగ్రాహము:- 'పురు' అనగా మాటిమాటికి; 'హాశుడు' అనగా పిలువబడువాడు అని, అనగా ఆహ్వానింపబడువాడు. కనుక మన

స్పృహ వరినవిధములుగా ఆహ్వానం నలుపుతూ ఉండటమే పురుహూతుని అర్థము. ఈ పురుహూతుని తత్త్వములో మనం అంతర్ధ్యానికూడ, కొంత గుర్తించాలి. జాగ్రత్తస్వప్నసుషుప్తలయందు అప్పుడప్పుడు మనస్సునుకూడా మనం కొంత మరచి ఉంటున్నాము. ఈ మనస్సు ఉద్రేకముగా నుండే సమయమునందు, దీనిని అరికట్టడానికి ఇంద్రుడివి అప్పుడప్పుడు మనం ఆహ్వానించవలసి ఉంటుంది. కనుక ఈ ఇంద్రుడివి ప్రతిమానవుడు కూడా, ప్రతినిత్యం కొన్ని పర్యాయములైనా ఆహ్వానిస్తూనస్తున్నాడు.

మనస్తత్త్వకర్తృత్వమేమన నిరంతరము ఇంద్రియములను అనుభవించుటయే! దీనిని అరికట్టడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే పవిత్రమైన సార్థకనామము ఇంద్రత్వము, దీనిని కలుగుతుంది. కనుక ఇంద్రియనిగ్రహమనేది ప్రధానమైన యజ్ఞము. మనకు ఇష్టమొచ్చినట్లుగా సంపరింప చేయుట ఇంద్రియములయొక్క కర్తవ్యం కాదు. ఇంద్రియములను సక్రమమార్గమున సంపరింపజేసి మానసిక తత్త్వాన్నుంచి, ఇంద్రత్వానికి పోవు ప్రయత్నానికి మనం పూనుకోవాలి. ఈ మనస్తత్త్వము అనేక విధములుగా కోవతాపములచే ఉద్రేకపడి మానవత్వాన్ని మరచిపోతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి దుర్గుణములను మనస్సు అనే బలిపీఠముపైపెట్టి ఆత్మార్పణము గావించుకునే విమిత్రమై ఇంద్రియనిగ్రహమును ఒక మార్గాన్ని అవలంబిస్తూనవ్వారు. మనము చేయవలసినది దుర్గుణములను, మూలోచనలను, దుస్సంగములను, దుష్టత్వములను, ఈ యజ్ఞ బలిపీఠముననుంచి బలిగావించాలి. ఈ పశుగుణములను ఎప్పుడు మనము ఈ యజ్ఞపీఠము నందుంచి భగవంతునికి ఆహూతి చేయుదుమో అదే విజయగు యజ్ఞస్వరూపము.

కనుక ఈ నాడు ఈ మృగతత్త్వములను, ఈ పశు

గుణములను బలిచేసి, పూర్ణముగావించుకుని మనస్తత్త్వములో పూర్ణత్వాన్ని అనుభవించిన దినము. విత్తనమును మట్టిలో పెట్టినప్పుడు మొక్కగావచ్చి, వృక్షముగా తయారై శోభాయమానమైన ఫలపుష్పాలతో నిండినట్లుగా, మానవుడు పుట్టి, పెరిగి, పరిణామమునొంది, పరిపూర్ణుడు కావాలి. కనుక మానవుడు కూడ, మట్టిలో పుట్టిన స్రూను వంటివాడే. ఈ మట్టి ముద్దను చూసి మనిషిగా భావించుకోవడమే పెద్ద అజ్ఞానము ఈ మృణ్మయపుటమును చూసి చిస్మయంగా భావించుకోవడమే అజ్ఞానముయొక్క రెండవ లక్షణం. కనుకనే ఈ దేహమును సార్థకముగావించుకునే విమిత్రమై దేహిని అన్వేషించే ప్రయత్నమును మనం చేయాలి. ఈ నాటినుండి మనయందున్న పశుగుణములను, పశుభావములను నిర్మూలించి గావించుకునే ప్రయత్నము మనం నలచాలి. ఈ విధమైన ప్రయత్నమునకు పూనుకొన్నప్పుడే మనం యజ్ఞయాగాదిక్రతువులు చేసినందుకుగానీ, చూచినందుకుగానీ, ఫలితము కొంత లభిస్తుంది. ఎంతకాలమైనప్పటికీనీ, ఎన్ని సంవత్సరములు జరిగినప్పటికీనీ, మన సాధనలు ముందంజవేయక, ఉన్నస్థానము నందే ఉండి, కేవలము ఒకవిధమైన తామసత్వము చేత మనము కాలమును వ్యర్థము గావించరాదు. క్రమక్రమేణా మనదృష్టిని అంతర్ముఖముగావించుకొని, బహిర్దృష్టిని కొంతవరకు అజగద్వొక్కకుని, నరియగు మార్గాన్ని అవలంబించడానికి మనం కొంతవరకు పూనుకోవాలి.

ప్రకాశించిరియమునందుకూడా, ఈ విధమైన సాధనలు అభివృద్ధిగావించే విమిత్రమై కొంతవరకు ఆదర్శవంతమైన జీవితమును అనుసరింపజేసేవిమిత్రమై, బహిర్ముఖమైన కర్మకలాపములు క్రమక్రమేణా తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. పూజలు, భజనలు,

జనములు. తనములు నలిపినప్పటికినీ, మన దృష్టివి చిత్తమునందుంచుకుని, పరిశుద్ధ బాపముచేత క్రమక్రమేణా ఈ బ్రాహ్మమైన అలవాట్లను మనం కొంతవరకు తగ్గించుకుంటూ రావాలి. ఆధారాధేయములను మనం తెలుసుకునేంతవరకు ఈ విధమైన బాహ్యకర్మలు అత్యవసరమే. అయితే ఆధేయమును జీవితమంతా అనుభవించడానికి వీలుకాదు. ఆధారమును గుర్తించేదీ దీని లక్ష్యము. కనుక పైపై జనములుకానీ, పైపై ద్యానములు కానీ, పైపై భజనలుగానీ ఎంతకాలము మనము చేసినప్పటికీ ఇవి కేవలము కాలమును వ్యర్థముగా వించుకునే కర్మయగానే రూపొందుతాయి. మనము నిదర్శనస్వరూపులమేగానీ, ప్రదర్శన స్వరూపులము కాదు. పదిమంది మెచ్చుకునే విమిత్తముగానీ, పదిమంది ఒప్పుకునే విమిత్తముగానీ. పదిమందికి ఆదర్శంగా నిలవాలనిగానీ, మనం ఈ బాహ్యకర్మలనాచరించుటలేదు. కొంతవరకు ఈ బాహ్యకర్మలను అణగగ్రోక్కుకోవడానికే మనం ప్రయత్నం చేయాలి. పైపై ఆచరణల వల్లనే, పైపై మాటలవల్లనే, పైపై క్రియలవల్లనే భారతదేశములో నాస్తికత్వమనేది బలపడుచున్నది. మనం చేసే ప్రతిక్రియయందూ, అంతరార్థాన్ని గుర్తించాలి. అపదమునుగూడ నమస్కయం గావించాలి. మనం ఏమి చెపుతున్నాము, ఏమి చేయుచున్నామని, దీని యొక్క అర్థం ఏమిటనికూడా మనం గుర్తించడం లేదు. అర్థం తెలియనటువంటి కర్మాలలో కాలాన్ని వ్యర్థం గా వించుతున్నాము. ఒక గంటకు పూర్వము మీరు విని ఉంటారు. 'అశ్మాయ నమః', 'అత్మలింగా యనమః' అని వేదాధ్యయనము చేసేవారు చెప్పుతూ వచ్చారు. అయితే 'అశ్మాయ నమః' అన్నది కరెక్టా; లేక 'అశ్మాయ నమః' అన్నది కరెక్టా; అశ్మాయ నమః అని చెప్పాలి. కానీ, దీని యొక్క తత్వము మనము గుర్తించుకోలేదు కనుకనే,

'అశ్మాయనమః', 'అత్మలింగా యనమః' అనువిధముగా విభాగము చేయడం చేతనే దీనియొక్క అర్థమును కూడా వ్యర్థం గా వించుతున్నాము.

కనుకనే భారతదేశము నందు పవిత్రమైన వేదములు సార్థకము గా వించుకునేనిమిత్తమై అర్థమును కూడా గుర్తించడం అత్యవసరం. వేదముయొక్క సారమే భగవత్ స్వరూపమని, మనము అనేకపర్యాయములు వింటున్నాము. కానీ, మనము అట్టివేదమును పవిత్రముగా వించుకునే మార్గములో దానిని ప్రవేశపెట్టాలి. ఏది తెలిసినప్పటికినీ, మనోవాక్యాయ కర్మలతో దానిని ఆచరించడానికి ప్రయత్నించాలి. దీనినే త్రికగణకుద్ధి అని చెప్పుతూ వచ్చారు. మన వాక్కును కానీ, మనకాయమును కానీ, మన మనస్సును కానీ, పవిత్రముగా వించుకునే ప్రయత్నములో మన సాధనలు సల్పాలి. మాటలచేత ఇతరుల హృదయాలను ఏమాత్రముగాయవరచ కూడదు. దేహముతో ఇతరులను బాధించకూడదు. మనస్సున వితరులకు ద్రోహము తలంచరాదు. ఈ విధమైన కర్మలను మనము సార్థకము గా వించుకున్నామనే యజ్ఞయగాది క్రతువులను ఆచరించిన ఫలితాన్ని అందుకుంటాము.

ముఖ్యంగా ఈనాడు లోకంలో వాక్కుచేత ఇతరుల హృదయాన్ని బాధించడమనేది అమితంగా జరుగుతున్నది నాచికచాలా పవిత్రమైనది కంటికి ఒక శక్తి మాత్రమే ఉన్నది. అది కేవలము చూడగలదు. చెవికి ఒక శక్తి మాత్రమే ఉంటున్నది. అది కేవలం వినగలదు. కానీ నాచికకుమాత్రం రెండు శక్తులు ఉంటున్నాయి. ఒకటి మాటలు, రెండవది రుచి. కనుక మాటలను పవిత్రమైన రీతిగా మనం ప్రవేశపెట్టినప్పుడే ఇది సార్థకమవుతుంది.

నాలుక చేసే పాపములు ఐదు. అసత్యమాదటం ఒకటి. చాడీలు చెప్పడం మరొకటి. పరులను దూషించడం ఇంకొకటి. ఒక విధమగు మనస్తత్వముచేత అసత్యమైన దానిని సత్యమైనదానిగా నిరూపించుట మరొకటి. చెప్పి తప్పించుకునేది ఇంకొకటి. కనుక ఈ నాలుకను అతి జాగ్రత్తగా మనం పెట్టుకున్నప్పుడే ఈ ఐదు పాపములకు గురికాకుండా ఉంటాము. ఒక్క నిమిషంలో పశువా, అంటుంది; రెండవ నిమిషములో పశుపతి అంటుంది. కనుక, జీహ్వను అరికట్టుట అన్నది ప్రధానమైన విషయముగా పవిత్ర పేదములు ప్రబోదిస్తూ వచ్చాయి.

కనుక ఈ శబ్దస్వరూపరసగంధాత్మకములైన పంచేంద్రియములను మనము అరికట్టి వాటిద్వారా మన జీవయాత్ర సలుపడము అత్యవసరమని బోధిస్తూ ప్రబోదిస్తూ వచ్చినవి. యజ్ఞయాగాది క్రతువులు. ఎవ్వడు ఈ ఐదు ఇంద్రియములను నిగ్రహించడో వాడు పశువుతో సమానం. పశువులుకూడ, ఒక్కొక్క సమయంలో ఏ గుణములూ లేక ఉద్రేకంలేక పరమశాంతముగా ఉంటూంటాయి. కానీ, మానవుడు ఏ విధమైన సమయనందర్థములు లేకుండా పశుగుణములతో ఇతరులను బాధిస్తుంటాడు. ఈ పశుగుణములను ఏనాడు మనం బలి చేతుమో ఆనాడే మనము యజ్ఞయాగాదిక్రతువులకు యజమానిగా ఉంటాము.

నీవు యజమానివి కావాలికానీ పరివారకుడు కారాడు. పరివారకునకు కేవలం గృహమున పైపై నున్న పదార్థములు మాత్రమే తెలుసును. కానీ, విలువైన నగలు, ఏ పెట్టెయందు, ఏ స్థానమునందు భద్రపరిచామన్న సంగతి యజమానికే తెలుసు. అదేవిధముగనే అసత్యము, అశాశ్వతము, అసత్యమైన లౌకిక విషయముల తెలుసుకొనువాడు పరివారకుడు. ఎవ్వడు విలు

వగలవియై నిత్యసత్యనిర్మలభావములను గుర్తించునో వాడే యజమాని. ఈనాడు మానవుడు లౌకిక ప్రపంచముయొక్క, భౌతికమోహవిషయములందు మాత్రమే తన మనస్సును ప్రవేశపెట్టి అనేకవిధములుగా విచారణ చేస్తున్నాడు. కనుక ఈ పశుదృష్టిని మనం కొంతవరకు మరల్చుకుని పశుపతిదృష్టిని మనం అభివృద్ధిపరచుకోవడం మానవత్వమునకు సరియగు కర్తవ్యం.

కేవలభౌతికదేహపోషణ, భౌతికదేహసుఖసంతోషములు, భౌతికదేహభోగభాగ్యములు ప్రధానమైనవి కావు. ఇవన్నియు తుమ్మునంతలో తూలిపోవు తొమ్మిదితొర్రల తోలుబొమ్మకుగల ప్రధానలక్షణములు. ఇవి కేవలము క్షణభంగురమైనవి. ఉన్నంతలో పరాధీనం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. దేనినిమిత్యమై దీనిని కాపాడుకోవాలి? “పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం” ఇతరులకు మంచిని చేసేనిమిత్యము, తన మంచిని తాను గుర్తించుకునే నిమిత్యము దేహాన్ని పోషించుకోవాలి. అంతేకానీ స్వార్థమనే పీశాచాన్ని పెంచుకోవడానికి కాదు. కేవలము అహంకారమనే దయాన్ని పెంచుకునే నిమిత్యంకాదు. ఈ విధమైన సత్యాన్ని గుర్తించినప్పుడే భారతీయుల సంస్కృతిని పవిత్రం గావించిన వారమవుతాము.

అనాదికాలమునుండి భారతీయసంస్కృతియందు పవిత్రమగునట్టివి. సత్యం వద! ధర్మం చర! సత్యమును చెప్పాలి. ధర్మముగా ఉండాలి అనునవి. కానీ, ఈనాడు సత్యం వద. సత్యమనేది ఎక్కడ చూచినా కనిపించడం లేదు. ఎక్కడ వెతికినా చిక్కడం లేదు. ఈనాడు ప్రపంచములో అన్ని పదార్థముల వెల పెరిగిపోయినది; కానీ, సత్యమును కోల్పోవడం చేత మానవుని వెల చాలా తగ్గిపో

యింది. తక్కువ వెల అయినవద్దార్థము లోకములో ఏది అవి ప్రశ్నిస్తే ఒక్కమానవుడు మాత్రమే! కేవలము గొప్ప గొప్ప చదువులు చదివితే ఘన కార్యము కాదు; గొప్పతనమూ, కాదు. గొప్ప గొప్ప పదవులలో ఉంటే గొప్ప విలువకాదు. గొప్పగుణములు ఉన్నప్పుడే ఆతనికి విలువ. తన గుణములను ఇతరులకు ప్రసరింపజేయు మార్గములోకూడా తన కాలమును పవిత్రంగావించుకోవాలి. కనుక మానవుని విలువ గుణముపై ఆధారపడి ఉంటున్నది. కానీ, ధన కనకపస్త్రవాహనములపై కానీ, అధికార పదవులపై గానీ ఆధారపడిఉండలేదు. ఇవి క్షణభంగురమైనటువంటివి. అధికారములో ఉండేనా అందరూ చేతులు కట్టుకుంటారు. అధికారమునుండి దిగేనా అందరూ చేతులు పైకెత్తుతారు. ఈ అధికారము ఎంత కాలము? మనము ధరించిన దేహములే మనకు సత్యములు కావు; విత్యములు కావు. మనం కూర్చున్న చైర్ ఎంతకాలముంటాది? ఈ చైర్ ల కోనంప్రాకులాడేవారికి ఇదొక పెద్ద రోగము. దేశక్షేమముకానీ, మనుషుల పవిత్రతగానీ, వారియొగక్షేమములుగానీ, విచారించే దిక్కులేకుండా పోతున్నది భారతదేశములో.

ఈ విధమైన అహంకారాన్ని స్వాధ్యాన్ని ఏనాడు మనం నిర్మూలంగావించుకుని ఎవరికి వారు

సంరక్షకులై తమద్వారా దేశాన్ని సంరక్షించుకునే పరిస్థితికి ఏనాడు కంకణం కట్టుకుందుమో అనాడే ఆస్తికత్వము మన భారతదేశమునందు అభివృద్ధిగా విండుటకు అవకాశముంటున్నది. ప్రేమస్వరూపు లారా! ముఖ్యముగా అహంకారము, అసూయ, స్వార్థము ఈ మూడు పీఠాచములను ఏనాడు దూరం చేసుకుందుమో అనాడే మానవత్వమనేది ప్రకటిస్తుంది; వికషిస్తుంది. ఇవి మనలో ఉండినంతవరకునూ, మన మానవత్వాన్ని కొంతవరకు మరుగు పరుస్తుంది. 'జంతూనాం సరజన్మదుర్గల్భం'. ఈ ఎనుబదిలక్షల జీవ రాసులయందూ, మానవజన్మము పవిత్రమని అనేక విధములుగా మనం చెబుతున్నాము. కానీ, దానిని ప్రదర్శించడంలేదు. ఏనాడు 'నేను మానవుడిని' అని గుణరూపకంగా నీవు నిరూపిస్తువో అనాడే దివ్యత్వమనే ఆత్మతత్వము తప్పక విన్ను అనుగ్రహిస్తుంది. కనుక మనము పవిత్రమైన నాలుక చేత పరమాత్మచింతనను నలిపి, పరోపకారమైన మాటలచేత పరులను ప్రశాంతపరచి ప్రబోధల చేత, ప్రచారము చేత మన జీవితాన్ని సార్థకపరుచుకోవాలని నేనాస్తూ, ఆశీర్వదిస్తూనాప్రసంగాన్నివిరమిస్తున్నాను.

భగవానుని దివ్యోపన్యాసము.
విజయదశమి, 1-10-79.

‘ప్రభాంతి’

అజ్ఞానమనే చీకటిలో మంచినగుంధమునందించే పూలమాలను దూచి మనము పాము అని భయభ్రాంతులకు గురియైపోతున్నాము. కానీ మన భయము పాము అన్న భ్రాంతిచేత ఏర్పడినదేకానీ సత్యముగా ఏర్పడినది కాదు. ఎప్పుడు మనము ‘టార్పివి’ వేసి ఇది పూలమాల అని గుర్తించుకుందుమో అప్పుడు పాము అన్న భయం వదలిపోతుంది. అదేవిధముగనే మనము నేను దేహమును, నేను ఇంద్రియములను, నేను మనస్సును, నేను బుద్ధిని అన్న భ్రాంతితో ఉండటం చేతనే మనము అనేకదుఃఖములకు, అనేకవిచారములకు, అనేక ఆశాంతులకు గురియైపోతున్నాము. మనము విచారణచేత దేహేంద్రియమనోబుద్ధులు నేను కాదు, అనే సత్యాన్ని గుర్తించుకుంటే మనలను బాధలు ఏ మాత్రముకూడనూ బాధించవు, మనము ఈ భయభ్రాంతులకు గురి అవుతున్నామంటే నిజముగా మనము దేహభ్రాంతులచేత జీవిస్తున్నాము. కనుకనే ప్రాచీనములులందరూ కూడనూ దేహభ్రాంతులను దూరం చేసుకునే నిమిత్తమై, దేహము నేను కాదు అన్న ఆదర్శం లోకానికి అందించే నిమిత్తమై అరణ్యములకు పోయి దేహములు త్యజిస్తూ వచ్చారు. కనుక ఈ విధమైన సన్యాసత్వము తీసుకోవడంకానీ, అడవులలోనంచరించడం కానీ, అనేక విధముల త్యాగమునకు పూనుకొనడంకానీ, కేవలము ఒక విధమైన ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించుకునే మార్గములే తప్ప. అన్యమైన మార్గములుకావనే సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి.

సత్యము తెలుసుకోకుండా ఉండినంతవరకునూ

మనకు సందియము తప్పింది కాదు, సందేహము మనలో ప్రవేశించినా సత్యము మనకు గోచరము కాదు. వీధివాకిటిలో సందేహము ప్రవేశిస్తే పెరటివాకిటిలో - సమ్యక్ మనోది పారిపోతుంది. కనుక మన faith అంతా పారిపోతున్నదనగా ఏమిటి? వీధివాకిటినుండి సందేహములు మన ఇంటిలో ప్రవేశిస్తున్నాయి. సందేహము అనేది హృద్రోగము. ఈహృద్రోగమనేది ఏదోక్షణములో పెనుభూతమువలె మ్రింగిపోతుంది. కనుక మనను మ్రింగే పెనుభూతము ఏమిటంటే హృద్రోగము. హృద్రోగము వీడంటే సందేహము కనుకనే “సంశయాత్మా వినశ్యతి” అని భగవద్గీత బోధిస్తూ వచ్చింది. నీకు సంశయమున్నంతవరకు వినాశము తప్పిందికాదు. కనుక నీవు పరిపూర్ణ సమ్యక్ముతో కార్యరంగములో కాలిడు.

ఈనాడు బాలవికాస్ గురువులందరూ విన్యోశయముగా మనము విర్ణయించిన ఆశయాలను పవిత్రహృదయాలతో ఆచరణలో పెట్టాలి. ఇవి చాలా ఉత్తమమైన ఆశయాలు, పవిత్ర సాధనలు అని మనము బహిరంగసభలలో మాత్రము చెప్పి, మనము ప్రత్యేకంగా, నిత్యజీవితములో వాటిని విశ్వసించక, వాటిని ఆచరించకుండా పోయిన ఇది మహాద్రోహంగా ఏర్పడుతుంది. మనము గొప్పగొప్ప పదములు ఉచ్చరిస్తూవస్తూన్నాము. కాని వాటిని ఆచరణలో అతిస్వల్పంగా నైనా చునముంచుకలేదు. నేడు లక్షలమైళ్ళ దూరంలో ఉన్న చంద్రునివద్దకైనా ప్రయాణం చేస్తు

నారు. చంద్రునియొక్క తత్వాన్ని గుర్తిస్తున్నారు. ప్రక్రియల్లో ఉన్నవారి పరిస్థితి ఎట్లున్నదో గుర్తించడం లేదు. ప్రక్రియంటివారి పరిస్థితిని గుర్తించే శక్తిసామర్థ్యములు నీకు లేనప్పుడు లక్షలమైళ్ళ దూరంలో ఉన్న చంద్రుడిని గుర్తించి ఫలితము ఏమిటి? కనుక మనము గొప్పగొప్పభావాలంతా కూడనూ ప్రసరించడంకానీ ప్రబోధించడంకానీ అధికంగా చేయక, చిన్నచిన్న విషయాలను మనము ఆచరణలోపెట్టి అధిష్ఠానములో అనుగ్రహించి, తద్వారా ఇతరులకు అందించే ఆశయాన్ని మనం విరూపించాలి.

ఈ నాడు బాలవికాస్ యొక్క సమావేశవిర్ణయాలలో అనేకవిధములుగా సలహాలను అందుకుని కొన్నికొన్ని విర్ణయాలను మనము విరూపిస్తున్నాము. ఇందులో ప్రధానమైన కొన్ని విషయాలను మీకు నేను తెలిపాలని ఆశిస్తున్నాను. బాలవికాస్ గురువులను సరియైన మార్గముతో తీర్చిదిద్దాలంటే, గురువులకు గురువులైనవారే దీన్ని తీర్చిదిద్దడానికి వీలవుతుంది. అనగా విద్యావిషయమును చక్కగా తెలిసినవారు, విద్యారహస్యాన్ని చక్కగా గుర్తించినవారు, పిల్లలకు ఏవిధంగా ప్రబోధించాలి అనే ప్రేమతత్వాన్ని కొంతవరకు కలిగినవారు ఈ విద్యాగురువులకు కొంతవరకు సలహాలందించే వాడుగా ఉంటే ఈ విద్యాసమన్యలు మరింత విరివిగా అభివృద్ధిగావటానికి అవకాశముంటుంది. కనుక ఈ బాలవికాస్ గురువులనే వారు State President స్వాధీనములో ఉండుటచేత అంతఅభివృద్ధి గావటం లేదు. కారణమేమనగా అన్ని ప్లేట్ ఫెసిడెంట్లకూడ విద్యావంతులుగాకానీ, సుజననములుగాకానీ, ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించే వారుకానీ, బాలలకు

ఏవిధముగా ప్రబోధించాలి అనే శక్తిసామర్థ్యములు కలిగినవారుకానీ లేకపోవచ్చు. వారి వారి అనుభవములు వ్యత్యేకించి ఉండవచ్చు. వారి నిత్యజీవితములో ఇంకొక మార్గమును అవలంబించవచ్చు. కనుక నా వుద్దేశమేమనగా బాలవికాస్ గురువులకు, ప్లేట్ ఫెసిడెంట్లకు ఏ మాత్రమూ సంబంధం ఉండకూడదు. ప్లేట్ ఫెసిడెంట్లు కేవలము భజన మండలులు, సేవాసమితులు, సేవాసంస్థలు, సేవాదళములునను ఆధ్యాత్మిక మార్గములలో వారు ఎంతవరకైనను ప్రవేశించవచ్చు. బాలవికాస్ గురువులకు కేవలం కేంద్రీయమంటే సన్నిహితసంబంధం ఏర్పడితే బాగుంటుంది. కనుక ప్రతివిషయాన్నికూడా కేంద్రీయమనునరించి, వారు ఆచరించడంచేత ఎంతైనా అభివృద్ధి కావడానికి అవకాశముంటుంది.

ఇంతేకాక మరికొన్ని లోపతాపములు మనం చెప్పుకోవలసి వస్తుంది. సహజంగా స్త్రీలు కొంత బలహీనులు. ఒకవిధమైన ఆవేశం వచ్చినా, లేక అనందం వచ్చినా లేక దుఃఖం వచ్చినా, వారు కొంత వరకు నిగ్రహించుకునే శక్తి తక్కువ. కారణమేమనగా వారికి ఇమోషన్, లేక ఎగ్జైట్ మెంట్ (Emotion or Excitement) వచ్చిన తక్షణమే ఆప్టేట్ ఫెసిడెంట్ ఆక్కడ ఉంటారు. కనుక అతని వద్దకు పోయి మొరపెట్టికోవడము, దానినుంచి కొంత తారుమారు కావడం జరుగుతున్నది. కనుక ఈ ఇమోషన్ కానీ, ఎగ్జైట్ మెంట్ కానీ, కొంతవరకు శాంతపరుచుటకై కేంద్రానికి తెలుపడానికి చాలా 'టైమ్' పడుతుంది. కనుక కొంత వరకు శాంతపడిపోతుంది. అంతేకాకుండా వారి ఎగ్జైట్ మెంట్లు అప్పీకూడనూ కేంద్రానికి తెలుపడానికి కొంచెం భయపడతారు. కనుక ఈ గురువులలో

కొన్ని అవకతవకలేర్పడటానికి ఏ మాత్రమూ అవకాశముండదు. కొంత భయముచేతనూ, కొంత వినయముచేతనూ కొంత నక్రమమైన మార్గాన్ని అవలంబించడానికి అవకాశము ఏర్పడుతుంది. కనుక నేటినుండి బాలవికాస్ గురువులు, వారి వారి సమన్వయ కష్టములు, కేంద్రము, అనగా 'కన్వీసర్, ప్రాంతీయము, బాలవికాస్ గురువాన్,' అని అడ్డప్ రాపి వేసేస్తే నేనిక్కడ అన్నీ చూచుకుంటాను. క్రింద copy to world council secretary అని ఇందూలాల్ పాకు వంపించాలి. కనుక ఈ మార్పులు కానీ, ఏకూర్పులు కానీ, ఇతరులు చేయు టకేమాత్రమూ అవకాశము లేదు. ఒక్క కేంద్రం నుంచి మాత్రమే జరగాలి. ఒకరిపైన ఒకరు తంటాలు చెప్పుకోవడం కానీ, ఓర్వలేనితనంతో కొన్ని లేవి పోలివి పుట్టించడంకానీ మన బాలవికాస్ గురువులలో ఏమాత్రమూ జరగకూడదు. ఏమైనా తప్పులు జరిగినప్పుడు మనలోమనం నిగహించుకోవాలి. మనలోమనం నవరించికోవాలి. ఏ నాడు మనం నిగహాన్ని సాదిస్తామో, ఆనాడే మనం అమగ్రహానికి పాత్యులమవుతాము.

బాలవికాస్ గురువులు ఈ విగ్రహశక్తిని అధికంగా పోషించుకోవాలి. అందరూకూడనూ అక్కచెల్లెళ్ళవలె, అన్నదమ్ములవలె మెలిగినప్పుడే మనము విద్యార్థులకు బోధించడానికి అధికారులమవుతాము. మనలోమనకే భేదములు, మనలోమనకే అసూయాభావములు ఉండినట్లుగా విద్యార్థులకు తెలిస్తే ఇక విద్యార్థులు ఏ మాత్రమూకూడా బాగుపడరు. కనుక తెలిసో తెలియకో ఇంకకు పూర్వము వచ్చిన పొరపాట్లను ఈ నాటినుంచీ మనం నవరించుకుని సరియైన మార్గములో మనము ప్రబోధించడానికి తగిన కృషి చేయాలి. ఇద్దరుబాలవికాస్ గురువులలోవల

ఒకరికొకరికి ఏమైనా మనస్తాపము కలిగిందీ అని తెలిస్తే ఇద్దరినీకూడా తీసి వేసేస్తాము. ఇందులో ఎవరిది దోషము ఎవరిది అదోషము అన్నది మేము విచారించము. ఇద్దరినీకూడనూ తీసివేస్తాము. ఇలాంటి చీడపురుగు ఒకటిఉన్నా ఇది అనేకవిధములుగా ప్రాకి పోతుంది. ఈ విధమైన చర్యను పూర్వమునుండి తీసికొనక పోవడం చేతనే, ఇంకమంది గురువులు ఉంటుండికూడా శిష్యులు తక్కువగా ఉంటున్నారంటే ఇది చాలా కష్టంగా ఉంటున్నది. సంవత్సరమునకు ఒక్కొక్క గురువు నూరు మంది విద్యార్థులను తరిపిడు చేయాలి. అప్పుడే 5 లక్షలమందినైనా, 1 లక్షమందినైనా 1 సంవత్సరానికి వపిత్రులను గావించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కనుక మనదేశంలో 9 కోట్ల 26 వేల బాలబాలికలుంటున్నారు. వీరు ఏవయనువారు 10 సంవత్సరములలోపువారే. 18 సంవత్సరములలోపువారు 22 కోట్ల 6 లక్షలమంది ఉంటున్నారు. ఏతావాతా అర్హభాగము యువకులుగా ఉంటున్నారు మనదేశంలో. సంవత్సరానికి 1 వెయ్యిమందిని మాత్రమే తయారు చేస్తున్నామంటే ఇన్ని కోట్లమందిని ఏనాడు మనం తయారు చేయగలము? కనుక ఇది తేవలము ఒక తాబేలు నడకలాగా నడుస్తున్నది. కనుక ఇది శీఘ్రమైన స్థితిలో ఉన్నతస్థాయిని అందుకోవాలి.

దేశముయొక్క పరిస్థితి మీకు తెలియనిది కాదు. యువకులయొక్క ఉద్రేకాలుకానీ, యువకులయొక్క ఆశయాలుకానీ, యువకులయొక్క తెలివితేటలుకానీ, షణ్షణానికి ఆకాశానికి ఎగురుతున్నాయి. ఇవి ఏ విధమైన వేగముతో పెరుగుతున్నాయో ఆవిధమైన వేగముతోనే తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. పెరిగే వేగమునకు తగ్గించే వేగమునకు సరిసమానమైన స్థితి ఉంటుండాలి. అప్పుడే జగత్తు

ప్రకాంతిని అందుకోడానికి వీలవుతుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. వర్షములు కుంభములతో పోషనట్లు కురుస్తున్నాయి. కానీ భూమిలోనికి ఇమిడి పోవడము చాలా అలస్యంగా ఇమిడిపోతున్నాయి. ఒక్క సంవత్సరము ఇమిడిపోయిన జలమును, మనము వదిలిపెట్టాలి. బయటకు కొట్టేస్తున్నాము. ఇమిడి పోవడం చాలా అలస్యంగా ఉంది. కొట్టివేయడం చాలా అధికంగా ఉండటంచేతనే మనము ఈనాడు జలాన్ని కూడనూ నమ్మద్దిగా అనుభవించుకోలేని బలహీనులుగా ఉంటున్నాము. ఏనాడు నీటి కొరతను మనం తీర్చుకోగలము? ఏవిధంగా? పైకి కొడుతున్నామో అవి ధంగా క్రిందికి పోయేవేగాన్ని కనిపెట్టినప్పుడే ఈ జలమునందుకోగలము. అదేవిధముగనే పిల్లలయొక్క ఆశయాలు, ఆశాంతులు, పిల్లలయొక్క అల్లకల్లోలాలు అతివేగంగా పెరుగుతున్న సమయంలో మనము విధానంగా దానిని సరిదిద్దకోవడానికి ప్రయత్నించేస్తే సరియైన సమయానికి పూర్తిచేసుకోలేము. కనుక మన ఆశయాలనుకూడను అమితంగా అవరించడం చేత అనేక మందిని ఆకర్షించడానికికానీ, అనేక మందిని తీర్చడానికి కానీ చక్కని అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇంక మరొక విషయము. మనము అన్ని మతముల యొక్క సమత్వాన్ని ప్రబోధించాలి. 'బైబిల్' నందున్న కొరేషము, ఆదర్శాలు, 'ఖురాన్' నందున్న ఆదర్శాలు, జోరాస్ట్రీయములో పాశ్చిమవారియందున్న ఆదర్శాలు, ఇంకేవిదమైన సర్వమతములయందున్న ఆదర్శాలు, బుద్ధమతమునందున్న ఆదర్శాలు, పిల్లలకు చక్కగా కథలరూపకంగా, సరియైన రీతిగా తెలిపేటట్లు బోధించాలి. ఏమతమునుకూడా మన బాలవికాసగురువులు ద్వేషించకూడదు. ఒక మతమునకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదు. అనేకమంది

భగవద్గీతలో ఉన్న శ్లోకాలన్నీ నేర్పించాలి అన్నారు. అది చాలా పొరపాటు. వారి శ్రద్ధాభక్తులతో వారు నేర్చుకోవడంలో మన అభ్యంతరమేమీ లేదు. కానీ మనము బోధించవలసినవి మాత్రము ఖురాన్, బైబిల్ అను గ్రంథములందున్నవి. అట్లే సర్వమతముల అభిప్రాయములను చక్కగా పిల్లలకు అర్థమయ్యే రీతిగా చెప్పాలి. సర్వమతసమన్వయమే సాయముతమనేది మీరు చక్కగా గుర్తించాలి.

కొన్ని మతములు సాయముతమును విరుద్ధపరచినప్పటికీ, మనము మాత్రము విరుద్ధంగా భావించకూడదు. మతమును విరుద్ధంగా భావించే వారు అల్పులు. సర్వమతములను సమంగా భావించే వారు పూర్ణులు. కనుక మనము కూడా అల్పబుద్ధులచేత చిన్నాభిన్నమైన మార్గమును అనుసరించి సంకుచితమైన భావమున మనము ఏమాత్రము కూడా ప్రవేశించకూడదు. ఈ విధమైన విశాలమైన హృదయాన్ని గురువులు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. అప్పుడే మన ఆశయాలు యావత్ప్రపంచమునకు కూడా ప్రచారప్రబోధలు చేసే అర్హత కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని కొన్ని మార్గములయందు పిల్లలకు సత్యమును పఠకాలి, అనుదానిని సత్యమార్గమును ప్రవేశపెట్టాలి. ప్రతిఅధ్యాపకుడుకూడా చిరునవ్వు చిందులు తొక్కుచుండేట్లుగా పిల్లలకు బోధించాలి. వారిని కోపించడంగానీ, లేక కొట్టడంగానీ ఈ విధమైన శిక్షణను మనం ఏమాత్రము అవలంబించకూడదు. ప్రేమతో, శాంతముతో, సహనముతో, మనం సాధించే కార్యము.

ఇది బృహత్ కార్యము. ఈ బృహత్ కార్యాన్ని సాధించడానికి ప్రేమతత్త్వమే ప్రధానమార్గము. ఏ కిందితైనా అహంకారాసాయలకు అవకాశమివ్వకూడదు. కనుక ఈ నాడు మనము విన్న దేశాంధ్రియ మనోబుద్ధితత్త్వములను ఈ చిరుతప్రాయము నుండియే

పిల్లలకు చక్కగా బోధిస్తూ రావడంచేత ఈ మమకార
అహంకారములకు ఏమాత్రమూ చోటులేకుండా,
స్వార్థమనే పెనుభూతమునకు ఏమాత్రమూ గురికా
కుండా దేశాన్ని ఉద్ధరించు పీరులుగా, శూరులుగా,
పునులుగా, అభివృద్ధి గావించు అవకాశాన్ని ఈ నాడు
మనం చేపట్టాలి. ఈ విధమైన శీక్షణను మనము
విద్యార్థులకు అందించినప్పుడే దేశోద్ధారమునకు

ఎంతైనా పేవచేసిన వారమవుతాము, పిల్లలతో
చక్కగా అతిమధురమైన కంఠములచేత భజనలు
చేయించాలి.

భగవానుని దివ్యోపన్యాసము.
బాలవికాస్ గురువుల సమ్మేళనం,
ప్రశాంతినిలయం. 21-11-79.

చిత్రచోరు

చిరునవ్వు చిందించు
చిన్నారి మా ముద్దు సాయి.
తలచినంతనె పలికి
ప్రేమకురిపించు స్వామీ!
మాహృదయచోరుడవు
నీవె కదా! గోపాలబాలా!

పపివాని పలుకులలాగ, పచ్చిరాని పదాలతో రాగం
మేళవించి వదేవదే గొణిగాను. past is past
అన్నది బాబా ఎప్పుడూ చెబుతూవుంటారు. కానీ,
గతాన్ని నెమరువేసి, ప్రస్తుతంతో ముడివేసి ఆ రెండింటి
తారతమ్యంకూడటం మన ఆలవాటు. అదే ఆలో
చిస్తూ నేను కూచున్నాను. 'సనాతనసారథి'కి రాయటం
మూడోసారి యిది.

ఒక్కసారి తీక్షణంగా వెనక్కి తిరిగి చూశాను.
అంతాచిక్కని చీకటి. ముళ్ళకంపలు; రాళ్ళబాట.

ప్రస్తుతం నేనిలిచిన బాటపై దృష్టి సారించాను. ఎదు
రుగా చందమామ చల్లని వెన్నెలలు కురిపిస్తున్నాడు.
చల్లని సుగంధపరిమళమనాననలు నన్నలముకుని పుల
తరింప చేస్తున్నాయి. నేను అనందముతో ఒక్క
మారు వుక్కిరి బిక్కిరయాను.

మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి చూశాను. అది నేనడి
చిన బాటే! అయినా, భయంకరంగా కనిపించింది. ఆ
బాధాకరమయిన బాటలోనుండి ఈ రాజమార్గానికి ఎట్లా
రాగలిగాను; ఆ చీకటి నా అజ్ఞానానికి చిహ్నం. ఆ
ముళ్ళకంపలు, రాళ్ళబాట. మా జీవితములోని కష్ట
విఘ్నాలానికి, అనేక బాధలకి, తార్కాణం. మరి
ఆ కఠినమైన బాటనుంచి మమ్మూరాజమార్గానికి చేర్చి,
నేడతీరా ప్రేమామృతంగ్రోలమనే అదృశ్యశక్తి
ఎవరూ నడకరాని పనివారికి దారిచూపే ఆ తల్లి ఎవరూ
ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానంగా స్వామిమోము ప్రశాంతంగా
చిరునవ్వు చిందిస్తూ కనుల ఎదుట కనిపించింది.

“నేనుండగా నీకెందుకు భయం!” అది స్వామి అభయం. విజయే! స్వామి అనుక్షణం మనలని ముందుకి నడిపిస్తూంటారు. ఆ చల్లని స్వామి కరుణా దృక్పథం మళ్ళీ బాటని పూలబాటగా మారుస్తాయి; మారుస్తున్నాయి కూడా. కానీ, ఈ సత్యం ఎరుగని వారికి నవ్వులాట, విమర్శనాభావం. ఎరిగిన వారికి ఆనందపుమూట. ఇది కేవలం అనుభవం నేర్పవలసిన పాఠం.

మానవునికి భయం, విచారం మించిన శత్రువులు వేరేవి వుండవేమో! అటువంటి హృదయం బలహీనమై, సర్వం విరాళమయంగా గోచరిస్తుంది. విరం తరచింతతో పరమాత్మవ్యూహమైన కాలం బూడిదలో పోసిన వన్నీరులా వృథా అయిపోతుంది. “సంసారమొక చింత చావు చింత, జాల్యమంతయు చింత” అన్న బాబా మాటలద్వారా మనకి ఒక విషయం తెలుస్తుంది. సర్వచింతలకి మానసిక ఆకాంతి కారణం. మరి! ఈ ఆకాంతి తొలగే మార్గం ఏదీ ఎట్లా లభిస్తుంది? అది విశ్రాంతిగృహంలోను, బయట అన్వేషించటం మూలంగా లభించదు. సర్వభావములకు విలయం మనస్సే అన్నది బాబా సమాధానం. మానసిక శాంతికోల్పోయిన విస్మయాలకు బాబా ప్రేమపూరితమధురభాషమే అమృతపు జల్లులు.

బాహ్యంగా స్వామి పలికేది అందరిగూర్చి అనువిధంగా అగుపిస్తుంది. అదే స్వామి ప్రేమ భిక్షం.

కానీ! ఎవరిమటుకు వారికి ఈ మాట నన్ను వృద్ధి కించి చెబుతున్నారా! అన్న నందేహం కలగంట తథ్యం. అదే బాబా ప్రత్యేకత. అదేనేమో! బాబా చెప్పే హృదయభాష. నాకు కలిగే అనేకసందేహాలకు సమాధానం ప్రతిమానం ‘సనాతనసారథిలో’ స్వామి ఉపన్యాసంలో నాకు తప్పక లభిస్తాయి. ఇది నా అనుభవం.

అప్పుడప్పుడూ హృదయం, వేదనాపూరితమవుతుంది. కష్టాలలో కంటికి రెప్పలా వెంటనే, జంటనే నడిపించిన స్వామి, ఇప్పుడు ఎంతపిలిచినా పలకరేమిటి? ప్రేమమీర పిలవరేమిటి? అన్న బాధగలుగుతుంది. స్వామినుంచి మనం దూరమవుతున్నామా! మన నుంచి స్వామి దూరమవుతున్నారా! అన్నదానికి వెంటనే మనభావనాదోషాన్ని సవరిస్తూ స్వామి పలుకులు వినిపిస్తాయి. — “మీరు నన్ను వీడినా మిమ్మల నేపీడను.” వేయబోవని తలుపు, తీయమంటూపిలుపు, కృష్ణకెందుకో నవ్వుగొలుపు. — వెంటనే నాహృది పలికింది. “ఎంతరాని, నాకెంతటోని నీ చెంతవిడజాల—” “నా విశ్వాసమే శ్వాసగా విలుపు నా దైవమా సాయి”.

-కాండూరి భార్గవి.

నైస్సు, స్పిరిచ్యుయాలిటీ: ఒకేకాసుకి బొమ్మా బొరుసులా ?

రచయిత: ప్రొఫెసర్ ఎన్. వి. పవ్వు. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్సు బెంగళూరు.

ఉపోద్ఘాతము :

మనము సైన్సు, టెక్నాలజీ యుగములో నివసిస్తూన్నాము; మనముచూచేది, అనుభవించేది అన్నీ కూడా సైన్సుద్వారా అర్థం చేసుకొనగలిగిఉండాలి, అన్న మాటలు నాగరిక మానవునికి ఊతపడములుగా తయారు అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతవాతావరణంలో మానవుడు ఒక టెక్నలాజికల్ మృగము. ఒక డేటా ప్రోసెసింగు మృగము అని పిలువబడుతున్నాడు. నాగరికమానవునికి “మృగము” అన్న పదము ఉపయోగించబడడం చాలా గమనించవలసిన విషయము. సైన్సు, టెక్నాలజీలయొక్క ఫలితములు అద్భుతమయినవి అనుటలో ఆతిశయోక్తి ఎంతమాత్రము లేదు. “అజోరజీయాన్ మహతోమహీయాన్” అన్న గీతావాక్యానుసారంగా మానవుడు సూక్ష్మరూపాత్మకమయిన అణువునుగూర్చి స్థూల రూపాత్మకమయిన అంతరిక్షమును గూర్చియు చాలా పరిశోధనలు గావిస్తూవచ్చేడు. సైన్సువలన మానవుడు సుఖమును, విశ్రాంతిని చాలవరకు పొందిగలిగినాడే కాని మనశ్శాంతిని మాత్రం పొందలేక పోయేడు. అయితే ఈ రోజులలో నాస్తికతత్వవేత్తలు మాత్రం మనశ్శాంతికాదా సైన్సువలన పొందవచ్చును, దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఏ స్వాముల వద్దకు పోవవసరం లేదని, ఇళ్లపైకప్పులమీదనుండి ప్రచారం చేయడానికి సంసిద్ధులగుచున్నారు. గతించిన శతాబ్దములకుంటే ఈ శతాబ్దములోనే మానవుడు దారి తెన్నుతెలు

సుకోలేక అయోమయంలోపడి కొట్టుకొంటున్నాడన్నచో అతిశయోక్తి ఏమియు లేదు.

మానవుని ఆభ్యుదయానికి సైన్సు, స్పిరిచ్యుయాలిటీ ఎంతవరకూ తోడ్పడుచున్నాయి అన్న ప్రశ్నకు విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరచడమే ఇట్టిపరిస్థితి ఎర్పడుటకు కారణం అని కన్పిస్తున్నది. భగవంతుడున్నాడు అన్న ప్రశంస అనవసరం అని సాధారణంగా సైంటిస్టు అనుకొంటాడు; అయితే స్పిరిచ్యులిస్టు మాత్రం భగవంతుడున్నాడు అన్న ప్రశంస అవసరమే కాక చాలా ముఖ్యం అని అనుకొంటాడు. భగవంతుని మీద నమ్మకం ఉన్న ప్రఖ్యాత సైంటిస్టు ఐన్ స్టైన్ ఒక సారి యిలా అన్నారు: “రెలిజన్ లేని సైన్సుకుంటిది; అయితే సైన్సులేని రెలిజన్ గ్రుడ్డిది. ఈ వాక్యమును ఆధారంచేసుకొని, సైన్సువల్లనే మానవుడు తననుతాను పూర్తిగా అర్థం చేసుకొనడం జరుగగలదు, అని, చాలామట్టుకు ప్రస్తుతకాలం సైంటిస్టులు అనుకొంటున్నారు. వీరి అభిప్రాయంలో స్పిరిచ్యుయాలిటీ కుంటివానిచేతిలో కట్టవంటిది_ఉంటే మంచిదికాని అంతఆవసరంలేదు. అయితే స్పిరిచ్యుయల్ లీడర్లుకూడా అహంకారప్రదర్శనములో సైంటిస్టులతో పోల్చిచూస్తే ఏమి తీసిపోరు. మానవ సగతికి స్పిరిచ్యుయాలిటీ తప్ప వేరే మార్గంలేదని, స్పిరిచ్యుయాలిటీ సైన్సుకి అతీతమని వాళ్ల అభిప్రాయం. ఇట్టి అభిప్రాయం దృఢపరచే నిబుత్తం సాధారణంగా

స్పిరిచ్యులిస్టులు, “సైన్సు ఎక్కడైతే ఆగిపోతుందో అక్కడినుండి స్పిరిచ్యుయాలిటీ ప్రారంభం అవుతుంది” అని అంటూంటారు. ఈ విధంగా ప్రస్తుత ప్రపంచములో నైంటిస్టులు, స్పిరిచ్యులిస్టులు ఉత్తర ధ్రువం, దక్షిణ ధ్రువం అన్నరీతిగా ప్రవర్తిస్తూన్నారు; అందుచేత ఒక ప్రశ్న వ్యుత్పన్నమౌతుంది. “సైన్సు, స్పిరిచ్యుయాలిటీ ఒక దానికి ఒకటి విరుద్ధమా? లేక ఈ రెండుకూడా ఒకే కానుక బొమ్మా బొరుసులా? ఈ ప్రశ్నకు కొంతవరకు జవాబు యియ్యడానికి ఇక్కడ ప్రయత్నిస్తాను. అయితే ముందుగా సైన్సు, స్పిరిచ్యుయాలిటీ అన్నపదములకు సరియైన అర్థమేమిటో తెలిసికొనడం చాలా అవసరం; ఎందుచేతనంటే ఈ కాలంలో ఈ రెండుపదములయొక్క అసలయిన అర్థము చాలావరకు మఱచి వాటియొక్క ప్రయోగము, వక్రగతి పట్టింది అని నానశయం.

సైన్సు అంటే ఏమి — స్పిరిచ్యుయాలిటీ అంటే ఏమి ?

సత్యాన్వేషణ, లేక సత్యముకోసం విచారణనలుపుట, అన్నపనులు సైన్సుకి, స్పిరిచ్యుయాలిటికి రెండింటికీకూడా ముఖ్యమయినవి. ప్రస్తుతం సైంటిఫిక్ మెథడ్ కి (scientific method) సైన్సుకి తేడా ఉంది అన్నమాటపదలిచేసి. సైంటిఫిక్ మెథడ్ (scientific method) నే సైన్సు అనివ్యవహరించడం జరుగుతున్నది. ఈ కారణంగా సైన్సు చాలా ‘మాతనమయిన కార్యక్రమము,’ అని అనుకొనడం జరుగుతున్నది. సైంటిఫిక్ మెథడ్ (scientific method) విద్వాంశము, ప్రయోగము, పరిశీలన, అనుమానము అనే నాలుగు స్తంభములమీద కట్టబడిన సౌధము. సైంటిఫిక్ మెథడ్ (scientific

method) వలన ఎంతవరకూ మానవుడు ప్రకృతియొక్క రహస్యములను తెలుసుకొనగలిగాడో మ్యాటన్, ప్లాంకు, ఐన్ స్టైన్, రూథర్ ఫర్డ్, థోర్, పెర్మి మొదలగు విజ్ఞానప్రముఖుల పనులవలన మనకు విశదమయినవిషయమే! కాని ఒక ప్రశ్న మ్యాటన్ గ్రావిటేషను సిద్ధాంతము కనుగొనకముందు గ్రహములు తమతమ నిర్ణీతమయిన వలయములలో ప్రయాణము చేయలేవా? ఎమర్సన్ అన్నారు: “ఆశ్చర్యపడుటయిన మానవునికి చుహాపీతి, అట్టి కార్యములోనే సైన్సు అనేబీజం అంటుంది.” అని అందువలన, నా అభిప్రాయప్రకారం, మానవుడు ఈ వృథివిపైన పుట్టినప్పటినుండి సూర్యుని, చంద్రుని నక్షత్రములనుగూర్చి ఆశ్చర్యపడుతునే ఉండాలి. ప్రపంచం సృష్టించబడినప్పటినుండి సైన్సు జరుగుతూ వస్తూన్నది; అయితే ఈ సైన్సుని అర్థం చేసుకొనే విమర్శన మానవుడు సైంటిఫిక్ మెథడ్ (scientific method) అన్నది కనిపెట్టినాడు. అసైంటిఫిక్ మెథడ్ (scientific method) మాతనమయినది కాని సైన్సు మాత్రము చాలాపురానమని అని నా అభిప్రాయము.

అదేవిధముగా స్పిరిచ్యుయాలిటీ అన్నదికూడా సైన్సు లాగే చాలా పురాతనమయినదని, అని అనిపిస్తుంది. ఎందుచేతనంటే మానవుడు ప్రప్రథమంగా తానెవరు? అన్న ప్రశ్నకు జవాబుకోసం ప్రాకులాడుతూ ఉండే ఉండాలి. అయితే సైన్సుకి, సైంటిఫిక్ మెథడ్ (Scientific method) అని ఉన్నట్లే, స్పిరిచ్యుయాలిటికి, స్పిరిచ్యుయల్ మెథడ్ (spiritual method) ఏమయినా ఉందా? నా అభిప్రాయమేమంటే రెలిజన్ అన్నదే స్పిరిచ్యుయల్ మెథడ్ (spiritual method) రెలిజయన్స్ (హిందూమతము,

త్రైస్తవమతము మొదలగునవి) ఏవిధముగా మానవపు
నికి స్పిరియ్యుయల్ ప్లేనులో సత్యమును కనుగొనడానికి
తోడ్పడగలవో, అదేవిధముగా ఫిజిక్సు, కెమిస్ట్రీ మొద
లగు సైంటిఫిక్ మెథడులు scientific methods
పైస్సు ప్లేనులో సత్యమును కనుగొనుటకు తోడ్పడ
గలవు, ఆ కారణంగా సైంటిఫిక్ మెథడును “సెలి
జన్” అని పిలవాలని నేను అనుకొంటున్నాను.

పైన్స్, స్పిరియ్యుయాలిటీ ఒక దానికి ఒక్కటి విరు
ద్ధమా లేక ఈ రెండూ ఒకే కాసుకి రెండు ప్రక్కలా ?

పైన్స్, స్పిరియ్యుయాలిటీ మానవుడు ఎంతపురాత
నుడో అంతపురాతనము అయినవి అని నేను వ్యక్తపరి
చినాను. తననుగూర్చి గాని తననుటూ ఉన్న బాహ్య
ప్రపంచమును గూర్చిగాని తెలుసుకోవాలి, అని మాన
వుడు ఎప్పటినుండో ఆశపడుతూనే ఉంటాడు. ఆ విధమ
యిన ఆశవల్లనే సైంటిఫిక్ మెథడు (సెలిజన్),
స్పిరియ్యుయల్ మెథడు (రెలిజన్) అన్న మూడు
వ్యక్తమవుతున్నాయి

అయితే ఈ ఆశతోపాటు Objective Ob-
servation అనే పనికూడా స్పిరియ్యుయాలిటీకి,
పైస్సుకి మూలముగా ఉంటాడు. రమణమహర్షి
తనదేహము చనిపోవటం తాను చూడగలిగినట్లు పుస్తక
ములలో వ్రాస్తాడు. ఆ విధమయిన Objective
Observation ఇంకా పైన్స్ లో పీలువడలేదు.
ఎందుచేతను అంటే హైసెన్ బెర్గ్ సిద్ధాంతప్రకారం
“పరిశీలించేవాడు” “పరిశీలించబోయేదానిని” కలత

పొందిస్తాడు. అయితే నా ఆభిప్రాయప్రకారం హైసెన్
బెర్గ్ సిద్ధాంతము సైంటిఫిక్ మెథడు తాళుకా, లిమిటే
షను తెలియపరచుచున్నదితప్ప, సైన్సుయొక్క లిమి
టేషన్ తెలియపరచలేదు. ఎప్పుడైతే Objective
Observation పైస్సులో కూడా పీలుగునో అప్పు
డు సైన్స్ కి, స్పిరియ్యుయాలిటీకి భేదము ఉండకూడదు;
ఎందుచేతనంటే అట్టిపరిస్థితులలో “అహం” నాశనము
అయిఉంటుంది. అందుచేత ఆస్థితిలో మానవునిలోని దివ్య
త్వము మహాదేదీవ్యమానముగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది.
పైస్సు, స్పిరియ్యుయాలిటీ ఒకదానిలో మరయొక్కటి
కలిపిపోయేస్థితి మానవునిలో ఏర్పడనంతవరకూ కూడ
పైన్స్, స్పిరియ్యుయాలిటీ ఒకే కాసుకి బొమ్మబొరుసులు,
అని తలచుకోవలసి ఉంటుంది. ఈవిధముగా పైన్స్,
స్పిరియ్యుయాలిటీ లను అర్థము చేసుకొనడంవలన
అవతారము అంటే కొంతవరకూ అనగాహనచేసు
కొనేందుకు సాధ్యమవుతుందని నామనవి. పూర్తి
అవతారపురుషునిలో, అంటే శ్రీ సత్యసాయిబాబా
వంటి వారిలో, పైన్స్ మరియు స్పిరియ్యుయాలిటీ ఒక
దానిలో ఒకటి లీనమై ఉండడం జరుగుతుంది. అందు
చేత అట్టిమహాత్ములు—అది ఏమిటి? ఇది ఏమిటి?
నేను ఎవరు? అన్న ప్రశ్నలకు ప్రయానమేమి లేకుండ
జవాబులివ్వగలరు. అందుకే శ్రీ సత్య సాయి బాబా
పూర్ణావతారము అని నిరూపణకు పీలుకలుగుతూ
వస్తుంది. ఐన్ స్టైనులాంటి మహావిజ్ఞానవేత్తను
'పాది' అవతార పురుషుడనవచ్చును. ఎందుచేతనంటే
అటువంటి వారిలో పైస్సు, స్పిరియ్యుయాలిటీలో లీన
మయినట్లు కనిపించదు.

కాలేజి విద్యార్థులు

విద్య విజ్ఞానము నిమిత్తము కానీ ఉద్యోగనిమిత్తము కాదు. ఈనాడు విద్య అనేది జీవితము నిమిత్తమై ఏర్పడినది; కానీ జీవించేనిమిత్తమై కాదు. జీవిత మంటే ఏమిటో ఆసత్యాన్ని గుర్తింపజేసేదే నిజమైన విద్య. అంతఃకరణను పరిశుద్ధము గావించేది విద్య. నానా దుర్గుణములను, దురాలోచనలను, దుష్ప్రవర్తనలను హృదయానికి నింపుకొనేటటుంటిది విద్యకాదు. నైతిక, ఆధ్యాత్మిక, శీలసంపత్తిని, అభివృద్ధి గావించేటటుంటిది విద్య. తప్పిప్పులు ఏమిటో అనే దానిని విర్ణయించేనయములో మానవునికి సహాయకారిణినది విద్య. వినయ, విధేయతలు నేర్పేదివిద్య.

పూర్వకాలమునందు విద్యాలయములకు వెళ్ళే విద్యార్థులందరిని కూడనూ 'వినేయుడు' అనిపిలిచేవారు. వినేయుడు అనగా వినయమును గరచేనిమిత్తమై విద్యాలయములకు వెళ్ళేవాడు అని అర్థము. ఈనాడు వినేయులు ఎక్కడా కనిపించిడంలేదు. వినయము మానవుని సహజ గుణము. అహంకారము కేవలము మృగముయొక్క లక్షణము. గురువులచిగ్గర గానీ, తల్లిదండ్రుల చిగ్గరకానీ. లేక పెద్దలచిగ్గర కానీ వినయ విధేయతలు ప్రకటించడమే మానవత్వమునకు సరియైన గుర్తుకనుకనే ప్రాచీనులు 'విద్యయొనగును వినయంబు'. 'వినయమునను కలగుపాత్రత' 'పాత్రతవలనధనము'. 'ధనము వలన ధర్మంబు.' 'ధర్మము వలన ఐహిక ఆముష్మికములనందగలరు.' అన్నారు. ఈనాడు విద్య అనగా కేవలము ధనార్జన అంటున్నారేకానీ వినయవిధేయతలు నిర్మూలమైనాయి. వినయమునకు

క్రమశిక్షణ అత్యవసరము. క్రమశిక్షణ లేని జీవితము మృగసమానము. క్రమశిక్షణే మనయొక్క శీలతత్వాన్ని ఆభివృద్ధి పరుస్తుంది. శీలమే ప్రాణము.

కానీ ఈనాడు విద్యార్థులయందు ఈవిధమైన వినయ, శీలములు నిర్మూలమైపోయినవి, మనము నేర్చిన విద్యలన్నియు పొట్టహాటి నిమిత్తమా : కాదు కాదు. దేశము యొక్క, సమాజముయొక్క, కుటుంబము యొక్క సమన్వయము, చక్కగా విచారణ సలిపి శాంతమైన జీవితముతో సత్యమార్గములో ప్రదేశించి మానవత్వాన్ని నిరూపింపజేసేదాన్ని మనం ఈనాడు నేర్చుకోవాలి. ఈనాటి విద్యార్థుల దుస్థితి ఎరకరింగా అంటున్నది అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ. విద్యార్థి తాను దరించిన ఇత్తడిట్టలు ఏమాత్రము నలుగకుండా సున్నితమైన పనిలో పంకాలకింపి. ఏక కండిషన్ గదిలో హార్పుని ఏవోకాగితములమీద వైసుపెట్టే సుఖాంతమైన ఉద్యోగం అందుకుని ధనమును అధికంగా ఆర్జించి, లోకసంబంధమైన భోగభాగ్యములు అనుభవించాలనే తుచ్ఛమునకు గురి అవుతున్నాడు. శ్రమించి పనిచేయడానికి విద్యార్థి ఏమాత్రము ముందంజ వేయడంలేదు. ఇది కేవలము ఒక పోమరిపోతు ఆశించే వాంఛలు తప్ప శ్రమించి పనిచేసే కష్టజీవి ఆశించే ఆశయములు కావు.

ప్రాచీనగురుకులము నందు కేవలము జీవితనిమిత్తమై కుటుంబీకవారు. కానీ అన్నం నిమిత్తమై జీవించేవారు గాదు. కానీ ఈనాటియొక్క యువకులందరూ తిండికోసం జీవిస్తున్నారు. పశుపక్షిమృగాదులుకూడాతన

డంలేదా? దేహానికి ఆహారము ఆవరణము, కానీ విరంతరము 'అహారము, ఆహారము' అని పరితపించే మూర్ఖత్వములో ప్రవేశించకూడదు. మనకంటే హీనమైన పరిస్థితియందు, ఎన్నికొట్టమందిజీవులు హింసించబడుతున్నారో అట్టి దీనులను కొంత ఆదుకుని, శ్రమించి, వారికి సహాయం నలిపే జీవితాన్ని మనం కొంతవరకు తీర్చిదిద్దుకోవాలి. లౌకికవిద్యలతోపాటు సంస్కృతిని, నైతికగుణములను అలవరచుకోవాలి. పవిత్రమైన రామాయణం, భారత, భాగవత, భగవద్గీత ఇత్యాది గ్రంథములయందు, బైబిల్, ఖురాన్ ఇత్యాది పవిత్ర గ్రంథములయందు కూడనూ, మానవత్వముయొక్క నిర్మాణాత్మకమైన సత్యాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చాయి.

ఈ నాటి విద్యార్థులు విద్యయొక్క లక్ష్యాన్ని ఏ మాత్రముగా ఉంచు కోవడంలేదు. పరీక్షలయందు ఏ విషయంగా పాస్ కావాలి? ఏ విధంగా చూర్కులు తెప్పించుకోవాలి? అనే మార్గమునందే ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. పానుకావడమనేది ప్రధానమైనది కాదు. విద్యయందున్న లక్ష్యాన్ని గుర్తించడమే మనకర్తవ్యం. డిగ్రీ తెప్పించుకోవడమనేది పెద్దనమన్యకాదు; కాపీకొట్టి డిగ్రీ తీసుకోవచ్చును, పుస్తకం పెట్టిరాని డిగ్రీ తెప్పించుకోవచ్చును, చేతినిండా కాళ్లనిండా రాసుకుని డిగ్రీ తీసికోవచ్చును : ఈ విధమైన పెదమార్గమున తీసుకోవడము విజయమైన విద్యకాదు. విద్యార్థులారా! ఇలాంటి నమన్యలు అనేక కళాశాలలయందు జరుగుచునే ఉంటున్నవి. కానీ అనేక కళాశాలలకు మనకళాశాలలకు ఉన్నవ్యత్యాసాన్ని మీరు గుర్తించాలి. విజయంగా మేము ఈయొక్క ప్రాకృతసంబంధమైన విద్యల నిమిత్తమై ఈ కళాశాలలను సంకల్పించలేదు. ఏ బి.ఎ.నో ఏ బి.కామె, ఏ బి.ఎస్.ఎస్. అందించే సంకల్పం మాకేమూత్రము లేదు. ఈవిద్య అనే కారణముచేత నిమిత్తమైనవికాదు రప్పించుకుని

చుకుని భావిభారతోద్ధారకులుగా తయారుచేసి సత్యధర్మశాంతిప్రేమలచేత ఈయొక్క ఆశయాలను జగత్తునకు అందించడమే నిమిత్తమే మేము చేర్చుకుంటున్నాము. కేవలము ఈ లౌకికవిద్య లేకుండిన, మీతల్లితండ్రులు మిమ్మల్నిక్కడకు పంపించే వారుకాదు. మీరిక్కడకు చేరేవారుకారు.

ఈ లౌకిక విద్యలవల్ల తల్లితండ్రులకు కానీ, విద్యార్థులకు కానీ ఒకవిధమైన మోజు అభివృద్ధిగావడం చేత ఆమోజును కూడనూ తీర్చి, తద్వారా మాయొక్క ఆశయాలను కూడనూ వారికందించే నిమిత్తమై మేమీకాలేజీని స్థాపించాము. భాగవతమునందు, మీకు తెలిసినటువంటి విషయమే! కృష్ణుడు అనేక తుంటరితనములు చేస్తుండగా, గోపీగోపాలురందరూ యశోదపద్మకు వచ్చిపర్యాయులు చేస్తూవచ్చారు. కాన గోపాలునకు తగినబుద్ధులు చెప్పే నిమిత్తమై, యశోద అనేక విధములుగా ప్రయత్నం చేసింది. కానీ ఈవిధమైన బోధలు, కృష్ణుడికి ఏరకంగాను నచ్చేవికావు. అతనికి ఇష్టమైనది వెన్న. దానిని తప్ప ఇక దేనిని కూడనూ తాను లక్ష్యం చేసేవాడుకాదు. కనుక కృష్ణుడిని పట్టేనిమిత్తమై ఈ యశోద ఒక చేతిలో వెన్న చూపిస్తూ, కృష్ణా రారా, రారా వెన్నతిందువురారా అని పిలుస్తూ, వెనక ఒక చేతిలో కర్రను పట్టుకునేది. వెన్నను చూపి కర్రచేత బుద్ధులు నేర్పేటవంటిది. ఈ నాడు ఈ విద్యానమన్యయందు విద్య అనే వ్యామోహంలో మునిగిన విద్యార్థులను ఈ విద్య అనే వెన్నను చూపి క్రమశిక్షణ అనే కర్రను వెనుకపెట్టి స్వామి, ఈ విధమైన తర్ఫీదు చేయడానికి కాలేజీని స్థాపించాడు. క్రమశిక్షణలేకపోతే మానవజీవితము నిర్మాంపరిస్థితిలో పడిపోతుంది. మీలోచేరిన దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుశ్చింతలు, దుర్బావములు అనే రోగ

ముయొక్క వివరణ నిమిత్తమై ముయొక్క హాస్టల్ యందుకానీ, కళాశాలయందుకానీ క్రమశిక్షణ అనే ముందు విషయానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. మీరు అయిష్టపడినా, విసుగుపడినా మేము వదలము. ఒక వేళ ఈ ముందును మీరు ఇష్టపడక దీనిని విరమించుకుని వదలదలచితిరా, మీరేనష్టపోతారు. మీ జీవితమే పాదయిపోతుంది. విజముగా మనము ఈ కాలేజీలో చేరినపుడు కానీ, ఇంకేవిధమైన పాఠశాలలో చేరినప్పుడుకానీ, నబ్బక్స్ ను ఎంత ప్రధానంగా విశ్వసిస్తున్నామో అన్ని నబ్బక్స్ కంటే దీనిని అనే నబ్బక్స్ లో మంచి మార్పులు తెచ్చుకోవాలి. వత్ససాయి కళాశాలలో ప్రధానమైన నబ్బక్స్ దీనిని. ఏదోకొంతమంది ఇంగ్లీషు మీడియమ్, కన్నడమీడియమ్, తెలుగు మీడియమ్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజీ, సెకండ్ లాంగ్వేజీ, థర్డ్ లాంగ్వేజీ అని అంటుంటారు కానీ మాకు ఫస్ట్ మీడియమ్, ప్రధానమైన స్థానము ఒక్కదీనినినే దీనినినే దేవునలెవ్. దేహాన్ని చక్కగా అందచందములుగా తీర్చిదిద్ది పూర్వకాలములో భారతీయులు కట్టుబొట్టు జాటు అని, వారియొక్క ద్రస్సు కాళ్ళను నేలపైన పెట్టినదవాలి. తలపైన చక్కగా నన్ లైట్. విటమిన్స్ అంతా చక్కగా వస్తుంటాది. ఆహార్యకరణములన్నికూడను మనదేహంపైన చక్కగా ప్రసరించాలి. ఈ విధమైన దీనివల్ల ఆనాడు ఆయుః ప్రమాణాన్ని అభివృద్ధిగాంచుకుంటూ వచ్చేవారు పూర్వీకులు. ఈ నాడు మనము ఒక సూర్యకిరణాన్ని కూడనూ నోచుకోలేనివారుగా ఉంటున్నాము. సూర్యుని యొక్క అకర్షణశక్తిని కొంతవరకు మనదేహములో ప్రసరించు కోలేని దుస్థితిలో ఉంటున్నాము. కాళ్ళకు బూటు, తొడలకు సూటు, చేతిలోకోటు, తలకు హేట్ (Hat). పాదమునుండి తలవరకూ కట్టే

స్తున్నాము మనము. అంతెకాదు. ఉరి బిగించినట్లుగా పై బిగించుకుంటున్నాము. ఇది ఈనాడు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రోగ్రెస్.

కానీ మన జీవితము ఒక దీర్ఘమైన జీవితంగానూ, ఉపకారవంతజీవితంగానూ, సామాజికజీవితంగానూ అనుభవించుకునే దానికి మనం నోచుకోలేదు. భారతదేశాన్ని బ్రిటీష్ వారు స్వీకరించడంచేత, భారతదేశంలో వారికి అనుకూలమైన ఉద్యోగములు చేసే ఇంగ్లీషు తెలివినవారు లేకపోవడం చేత మన భారతీయులకు ఇంగ్లీషు నేర్పించి వారికి ఉద్యోగానికి అనుకూలమైన రీతిగా వారు తర్ఫీదు చేసుకుంటూ వచ్చారు. కనుకనే ఆనాడు వారిఉద్యోగుల విమిత్తమై విద్యను సృష్టించారు.

ఉద్యోగానికి నమని విద్యను సృష్టించిన నాటివరిస్థితి నేడు విద్యకోసం ఉద్యోగాలను సృష్టించడంకోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కనుకనే ఈ నాడు భారతదేశము విరుద్యోగనమన్యలచేత కుమిలిపోతున్నది; మాడిపోతుందాది. ఏ అపేను దగ్గరకు వెళ్ళినప్పటికినీ ఉద్యోగాలవిమిత్తమై విద్యార్థులు బెగ్గర్స్ మాదిరి ఉద్యోగం ఉద్యోగం అంటూ ఈ డిగ్రీ అనే పాత్రను పట్టుకుని విక్షమెత్తుకుంటున్నవారు.

విద్యార్థులారా, సవిశ్రమ్భదయము కలవారా, ప్రేమ స్వరూపులారా, విజముగా మనకళాశాలయొక్క విద్యార్థులు తమకాళ్ళపైన తామువిల్చి తమ తల్లికండ్రులకు సహాయకారులుగా ఉంటుంటే, శ్రమించి వదిలేసి అది కోత్వత్తి కలిగించి, దేశానికి అదర్శజీవితాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నించాలి.

శ్రీవారి దివ్యబోధ — బృందావనం 19-7-79.

విగ్రహ రాధన

భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడైననూ, వ్యక్తిగతముగా, అర్చనద్వారా ఆరాధనార్థలద్వారా మానవులు ఆతనిచేరేనిమిత్రమై ప్రయత్నింతురు. కొన్ని తెగలవారు భగవంతుడు ఒకగుడిలోపల ఉంటాడా, రాయి, కాయితములో ఉంటాడా అని వాదిస్తారు; ఇది సరి కాదు. అర్చన, పూజ, భజనలవలన భగవంతుని పొందుటకు వీలున్నది.

పూజ నిజముగా ప్రభువుసోపానము. ఆహార నిద్రలను మాని, అరణ్యవృద్ధ్యమందు తపస్సొనరించి, దాని ఫలితముగా భగవదనుగ్రహమును పొందిన వారు చాలమంది యున్నారు. అయితే, పూజ, అర్చన, భజన, మొదలగు ఆరాధన మార్గము సులభమైన మార్గము. మీరాబాయి, నక్కాబాయి, సూరదాస్ కబీర్దాస్, శంకరాచార్య మొదలగువారందరూ, ఈ మార్గమునే ఆనునరించి వరతత్వమును ఆనుభవించి ఆనందించిరి. ఇదంతా నిరుపయోగమైనవని, దానికి వినియోగించే కాలము వ్యర్థము; అనేపాదము సరి అయితే, పీరందరూ సర్వవ్యాపకమైన భగవత్తత్వమును ఏదో ఒక రూపమందు ప్రత్యక్షముగా ఎట్లు చూడగలిగారు;

అర్చన, పూజ, జపము, లేక ఇది సాధ్యము కాదు. ఇంగ్లిష్ భాషలోని అన్ని గ్రంథములలోను కనబడేవి 28 అక్షరాలే. ఆ అక్షరాలను నేరుపకుండా, ఒకరిని ఎట్లు విధానంతుడనేది; అర్చనచేసే విగ్రహము కానీ, చిత్రముకానీ, దైవముయొక్క చిహ్నము మాత్రమే. దైవమును రాయిగా కాయితముగా మార్చారు. సర్వవ్యాపకుడైన భగవంతుని హిందువులు ఏదో ఒక విగ్రహరూపములో చూస్తారంటే, హాస్యాస్పదముగా ఉన్నదని ఆగ్యూర్ మహారాజా, స్వామి వివేకానంద ఎదుట వాదించినాడు. వివేకానంద దాన్ని విని ఫక్కున నవ్వాడు. మంత్రిని పిలిచి, గోడపైనుండిన అమహారాజయొక్క పెద్ద

చిత్రమును క్రిందికి తీయించి, “మంత్రి! ఆ చిత్రముపై ఉమ్మి వేయుము. అది నీకు మహారాజా కాదు కదా క్యాన్ వాసు, కలర్, కదా! దానిలో ఇంతే మున్నది” అన్నాడు; స్వామివారు. మంత్రిగారు భయపడి భక్తివిశ్వాసములతో దానిముందు అంజలి బద్ధుడై నిలిచాడు, అంతే! ఆచిత్రపటము మహారాజా పరి అదరణీయమే. అని అందరూ వివేకానందకు తెలిపిరి. భగవంతుడు సర్వత్రఉండినప్పటికీని విగ్రహములను ఆధారముచేసికొని, ఆదేయమును ప్రత్యక్షముగా దర్శిస్తాము.

ఆధారమైన రూపమును పూజించి, ఆరాధించి, శాస్త్రరీతిగా పోషకోపచారములతో ప్రత్యక్షస్వరూపముగా భావించితే, తప్పక చిత్రశుద్ధిలిగి అంతఃకరణములో స్పష్టముగా భగవంతుడు ప్రతిబింబిస్తాడు. అట్లుకాక, అది కాయితము అని భావించిన, ఫలితముకూడ అంతే!

మానవుడు చిత్రశుద్ధికి తగిన కృషిచేయవలెను. మలినపాత్రయందు మంచి పదార్థము పాకముచేసినపుడు అది దుర్నియోగమగును. మంచిచిత్రము సారసీనమైన టూబులో పెట్టితే, లాభములేదు. చిత్రశుద్ధి లేని పూజ వ్యర్థము, అయితే, విశ్వాసము ప్రేమతోకూడిన చిన్న పూజావిధానముననుసరించిన ఫలితంఎక్కువ. ఒక గుమస్తానుగాని కలెక్టర్ నుగాని నియమించేముందు వారి అర్హతానుభవములను పరీక్షిస్తాము. అటులే భగవత్ప్రజ్ఞాకరమునకు చిత్రశుద్ధి అను అర్హత తప్పనివరగా వుండేతీరాలి. తిరుత్తోండర్ అనే ఆగ్యూర్ చిత్రశుద్ధి కోసమే తాను విగ్రహారాధన చేపట్టినట్లు వెల్లడించియున్నాడు. విగ్రహారాధన చేయునపుడు భగవంతునిరూపమును దర్శించాలి. కానీ, ఆ విగ్రహము రాతితో చేయబడినదా! లేక కాయ్యతో చేయబడినదా! అని విచారణ చేయకూడదు.

రూపమును వదలి వస్తువు; వస్తువులేని రూపము ఉండదు. రాతిపై దృష్టినిలిపిన దైవముకనబడదు; దైవముపై దృష్టినిలిపిన రాయికనబడదు.

భారతీయులు దైవమును రాతిగా కాయితముగా ఆరాధించుటలేదు. వారిభావము ఈ రాయికూడ దైవమే, అనునదే! ఈ తత్వమును, ఇట్టి సత్యమును, గుర్తించి సర్వస్వావకమైన దివ్యత్యమును దక్షిణేశ్వర కాశీ విగ్రహమందు సాక్షాత్కరింప చేసికొనుటకు, రామకృష్ణ పరమహంస పూనుకొన్నాడు.

ముఖ్యముగా, చిత్తశుద్ధి సంపాదించుటకు, కాలమును వ్యర్థముచేయక, సత్సంగము, సచ్చింతన, నద్వావము లందే గడపాలి. విజముగా సత్కర్మలను చేయుట యందే ఆనందముగలదు. గీతను బోధించినపుడు, కృష్ణుడు అర్జునుని “కురునందన” అనే పేరుతో పిలుస్తాడు. కురు “అంటే పనిచేయుము.” “నందన” అంటే, ఆనందపడేవాడు” కురునందనఅంటే, పని

చేయుటలోనే ఆనందముననుభవింపవాడు; పనిలేక పోతే, దుఃఖించువాడు, అని అర్థము. మీరు అది వారము వచ్చినదిఅంటే, ఆనందము. అయితే, అది HOLIDAY కాదు, HOLY DAY! నిర్మలచిత్తము కలిగిన భక్తుల పేర్లు స్మరించిన మిత్రమున పంచభూతములూ వేశమగును. పిడుగు నివారించే కొరకు అర్చనను వదిపేరులను స్మరించేది రూఢి. దానికే త్యాగరాజు, కబీర్ మొదలైన భక్తుల ఆరాధన చేసిన, భగవంతునికి ప్రీతి. చిత్తశుద్ధితో హృదయ పూర్వకముగా శరణాగతికి పూనుకోవాలి. అప్పుడే, వాడు నిజమైన భక్తుడు. అర్థముముందు నిలిచికొని, మూడుప్రేళ్ళను చూపిస్తే, దానిలోపలనుంచి మూడు ప్రేళ్ళు సీకు కనుపించును. అటులే భగవంతునకు మన సర్వస్వమును అర్పించిన భగవంతుడుకూడ, మన యోగక్షేమములను తానే వహిస్తాడు.

శ్రీవారి దివ్యబోధ - బృందావనము 6-2-1979

పుస్తకములు

తపాల		తపాల	
పేరు	వెల చార్జి	పేరు	వెల చార్జి
1. ఆద్యుతమూర్తి-(హవార్డు మర్షెల్ ఆంగ్రానువాదం-అమరేంద్ర)	8-00 0-10	14. సూక్తిరసతరంగిణి (ఉప్పాద రాజారావు)	2-00 0-25
2. ఆత్మరామం	5-00 0-45	15. శ్రీ సత్యసాయిశ్వర మతి తరంగిణి (1) (ఉప్పాద రాజారావు)	3-00 0-35
3. ఆచార్యకదీపిక	2-50 0-20	16. శ్రీ సత్య సాయిశ్వర మతితరంగిణి (2) (ఉప్పాద రాజారావు)	2-00 0-25
4. గీతావాహిని	3-50 0-25	17. సువర్ణమమల	5-00 0-30
5. జ్ఞానవాహిని	1-00 0-10	18. శ్రీ సత్యసాయి వచనమృతము (1)	3-00 0-35
6. ద్వానవాహిని	1-50 0-15	19. శ్రీ సత్యసాయిదివ్యకోధ	2-00 0-20
7. ప్రేమవాహిని	1-00 0-15	20. శ్రీ సత్యసాయివచనమృతము(3)	2-00 0-20
8. భాగవతవాహిని	3-00 0-25		
9. భజనావళి	2-00 0-20		
10. మణిమాల	2-00 0-20		
11. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00 0-35		
12. సత్యం శివం సుందరం(3)	5-00 0-35		
13. సందేహనివారిణి	2-00 0-20		

కర్ణాటక రాజ్యపు బెంగళూరు-87, బృందావనములోని ప్రజ్ఞ బృందావన్ ప్రెస్ నందు పి. చంకకోటిచే ముద్రింపబడి, యన్. కస్తూరిచే, “శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ ఆండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి పెంటర్ బస్టాప్” ప్రకాశించిరియం, తరపున ప్రచురింపబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి. యం. యే. బి. యర్.

సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్, ప్రశాంతినిలయం,

పత్రికలు — పుస్తకములకు అర్హత.

(1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ 5 సం॥ల కెక్కువకానీ చందాలు స్వీకరింపబడవు.

ఇండియా	నాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	వార్షిక చందా
మాన పత్రిక	నాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	8 రూ.
మాన పత్రిక	నాతన సారథి	తెలుగు	8 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	సేవాదత్	ఇంగ్లీషు	4 రూ.
త్రైమాసిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్	ఇంగ్లీషు, హిందీ	5 రూ.
		(ఒకే పత్రికలోనే)	

విదేశములు

	నాతనసారథి		సేవాదత్		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
ఆష్ట్రలియాన్	16	26	9	12	9	12
ఆఫ్రికా	16	46	9	18	9	18
అమెరికా	16	51	9	20	9	20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	16	31	9	14	9	14
ఆస్ట్రేలియా	16	46	9	20	9	20
బర్మా	16	26	9	12	9	12
చైనా ఖండపు దేశములు	16	46	9	18	9	18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	16	51	9	20	9	20
శ్రీలంక	8	21	8	10	8	10

(2) నాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏబాషల్ (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలయును. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ ఆద్రస్సు నందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయమునందును చందా నంబరును వ్యాపి పంపవలయును.

B (1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలలు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలను క్రింద తెలియజేయబడినవి. ఓజిస్టర్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కాన ఓజిస్టర్ ఛార్జీ రూ. 2-25 లు మీ ఆర్డరుతో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డరులోనే తెలుపవలయును

(3) పోబోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు రాదు.

(4) కార్యాలయము నుంచి వివరములు తెలుసుకొనవలెనన్న మీ చిరునామ గల స్థాంపు చేసిన కవరును పంపవలయును.

(5) పుస్తకముల ఆర్డరులు—విదేశములనుంచి తపాల ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగానే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు పైకిము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, ప్రశాంతినిలయం, ఆనంతపురం జిల్లా ఆంధ్ర ప్రదేశ్-పిన్:515134, యొక్క చిరునామాకే పంపవలెను. ఇది హార్డర్ పంపుదారు వెనుకభాగమందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాసి పంపవలెను.

బృహత్ గ్రంథములను మీరు చదివి బోధవరచుకొనదేశ పోయినచో. ఏపిరికాది బ్రహ్మవర్యంతము. కీజకమునుండి కాంతివంతమగు తారానమూదాయము వరకు, మానవుని శరీరములోని రక్తప్రసరణమండలమునుండి, సూర్య కేంద్రముగా వర్తితమిందు గ్రహమండలమువరకు గల భగవత్ సృష్టిలోని వైచిత్ర్యము సౌందర్యములను గూర్చి వ్యానించుడు. విశ్వమంతట విందీయున్నట్టియు, విశ్వాంతమైనట్టియు భగవంతుని యేకాగ్రచిత్తముతో మనన మొనర్చినచో ఆ మహత్తరజ్యోతి వీచునప్పు నాక్రమించి మీరెన్నటికిని సంకుచిత మనస్కులు కానేరకుండునట్లుగా చేయును. మీ చేతలు, మాటలు భగవత్ చైతన్యమయములై యుండును.